

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१—	संस्कृति	१-१६
	परिभाषा एवं स्वरूप	१
	संस्कृति और सम्पत्ता	४
	संस्कृति और सम्पत्ता में अन्तर	५
	भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषताएँ	८
	भारतीय संस्कृति के अध्ययन की आवश्यकता और महत्त्व	१३
२—	सामाजिक व्यवस्था	१७-५७
	प्राचीन भारत में पारिवारिक जीवन एवं उसका महत्त्व	१७
	तीन ऋण	१८
	पंच महायज्ञ	१९
	संस्कार	२४
	आश्रम	३४
	धर्म नियम	४२
	गृह एवं गृहोपयोगी उपकरण	४७
	वर्ण एवं जाति	४९
३—	आमोद प्रमोद एवं शिष्टाचार	५८-६५
४—	आर्थिक जीवन	६६-७६
	भारतीयता के साधन	६६
	अपिहार तथा स्वामित्व	६७
	कृषि	६८
	उद्योग	७०
	वाणिज्य एवं ध्यापार	७१
	सिक्का	७४
५—	भारतीय संस्कृति एवं दर्शन	७७-८५
	सांख्य सम्प्रदाय	७८
	योग दर्शन	७९
	बौद्धिक दर्शन	८०

ग्याय दर्शन	८०
पूर्व भीमांसा	८२
उत्तर भीमांसा या दोरास्त	८४

६— संस्कृति धर्म और नैतिकता ८६-९२

अध्यात्मिक बल	८६
नैतिक बल	८९

७— संस्कृति और कलायें एवं साहित्य ९३-१३८

ह्यायतय और वास्तुशला	९३
मूर्तिकला	९७
प्राचीन भारतीय चित्रकला	१०१
भारतीय संगीत कला	१०६
भारतीय संगीत का विकास	११०
काव्यकला	११७
कालिदास द्वारा अंकित संस्कृति	११८
अश्वघोष द्वारा अंकित बौद्ध संस्कृति	१२३
भारवी द्वारा अंकित संस्कृति	१२५
शिशुपाल कथ में चित्रित संस्कृति	१२७
मैथिल की संस्कृति	१३१
लेखनकला का आविर्भाव	१३४

८— भारतीय संस्कृति और विज्ञान १३९-१६२

गणित शास्त्र	१४०
गणित ज्योतिष एवं कलित ज्योतिष	१४४
कलित ज्योतिष के महान ग्रन्थ	१५०
भौतिक शास्त्र	१५३
रसायन शास्त्र	१५६
वनस्पति शास्त्र	१५८
प्राणिशास्त्र	१५८
भू-गर्भ विद्या	१५९
आयुर्वेद	१५९

९— राज्य-व्यवस्था तथा राजनैतिक जीवन १६३-१८२

र राज्यस्था	१६६
व्यय की मर	१६९
न्याय व्यवस्था	१७०

दण्डनीति	१७३
शासन सभ्य	१७७

१०— प्राचीन भारत में सैन्य व्यवस्था १८३—१९६

वैदिक काल	१८३
रामायण महाभारत तथा पुराणों में लिखित सैन्य व्यवस्था	१८८
सैनिक भर्ती एवं सेतन भत्ता आदि	१९१
सैनिक प्रशिक्षण	१९२
शस्त्रास्त्र	१९३
दुर्ग परिसरा आदि	१९४

११— भारतीय संस्कृति का युग प्रवाह १९७—२६३

सिन्धु-घाटी की सभ्यता	१९७
नगरों की रचना एवं भवन-निर्माण	१९८
श्रद्धावेद कालिक संस्कृति	२०३
बौध्दाज—कुड़ (इन्सक्रिप्शन) इष्टिका सेल	२१०
उत्तर वैदिक काल की संस्कृति	२११
सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था	२१६
रामायण और महाभारत काल की संस्कृति	२१६
बौद्ध संस्कृति	२२३
जैन संस्कृति	२२६
मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति	२२९
मौर्यकालीन अभिलेख	२३२
कौटिल्य अर्थशास्त्र	२३७
अर्थशास्त्र की सांस्कृतिक समीक्षा	२४५
गुप्तकाल की सभ्यता और संस्कृति	२४७
बृहत्तर भारत में सभ्यता का प्रसार	२४९
गुप्तकालीन कला	२४९
भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी प्रभाव	२५४

१२— भारतीय शिक्षा प्रणाली २६४—२७७

वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली	२६४
उत्तर वैदिक-कालीन शिक्षा	२६५
सूत्रकाल में शिक्षा प्रणाली	२७१
स्त्री शिक्षा	२७३
बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली	२७४

परिभाषा एवं स्वरूप

संस्कृति वह सामाजिक साधना है, जो अतीत के भव्य विज्र अंकित करके भविष्य के आदर्शों की स्थापना करती है। 'सम्' उपसर्ग पूर्वक 'सृज्' (कृ) = सृज् धातु में तिन् प्रत्यय लगाकर सिद्ध किया हुआ संस्कृति शब्द मानवीय कृतित्व के आदर्श रूप का उपस्थापन है। 'संस्कृति' शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कार की हुई स्थिति, सुधरी हुई दशा अथवा 'संस्करण युक्त अवस्था' का बोध कराता है। 'शुद्ध करना', 'परिष्कार करना'—'एक नवीन आदर्श में ढाल कर उपस्थित करना' इत्यादि शाब्दिक अर्थों का अभिधान करने वाले ये शब्द अपने लक्ष्य तथा ध्येय अर्थ भी रखते हैं, और संस्कृति का प्रयोग तो प्रायः व्यजना की सहायता से किया ही जाता है। व्यजना से प्रतीयमान अर्थ में व्यापकता आ जाती है। संस्कृति भी सीमाओं से रहित, मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से सम्बन्धित तथा मूलतः समस्त सामाजिक व्यवस्था के सुचारु-संचालन का आधार पीठ है। संस्कृति के अन्तर्गत क्या-क्या आ जाता है, यही विचारणीय विषय है। वस्तुतः सभी मानवीय विद्याओं एवं कलाओं की कृतियाँ किसी न किसी देश तथा काल की संस्कृति की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं।

कृतित्व के बाह्य प्रदर्शन तक ही इसकी सीमा नहीं है, आन्तरिक विचार, प्रभाव, कल्पनाएँ तथा भावनाएँ ये सब संस्कृति के अंग हैं। 'कृतित्व' को यहाँ अधिक स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। मानव-जीवन विविधता में रंगा हुआ

है। इस वैविध्य का कारण प्रत्येक मनुष्य की अपनी आन्तरिक शक्तियाँ, दृष्टियाँ, योग्यता तथा यमानुभव का प्रभाव आदि है। मनोविज्ञान की शतावली में इस विशेषता को 'वैयक्तिक भेद' (Individual Difference) कहा जाता है, जो मानव के व्यक्तित्व-स्वातन्त्र्य का आधार है। यदि मनुष्य के स्वभाव में उपर्युक्त भिन्नताएँ प्राकृतिक तथा जन्म-ज्ञान रूप में न पाई जातीं, तो श्रीमान् जो भी पशुओं के स्तर तथा उन्हीं की श्रेणियों में रह जाते। संक्षेप में नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, शारीरिक और सामरिक सभी साधन सांस्कृतिक विधान के विविध अंग हैं।

'मानव जीवन' के इस वैविध्य के कारण मानव का कृतित्व भी विविध है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य का सम्पूर्ण व्यक्तित्व जिसे मनो-विज्ञान में Total Appearance तथा नृशास्त्र (Anthropology) में Organized Individual Whole कहते हैं, अपने दो स्तों रखता है। जो कुछ भी वह होता है, उसका एक अंग तो ईश्वर-प्रदत्त या नैसर्गिक होता है, परन्तु उसके व्यक्तित्व का प्रधान अंग उसका स्वयं का अर्जन होता है। नैसर्गिक तथा अर्जित गुणों के समाहार का नाम ही 'व्यक्तित्व' होता है। व्यक्तित्व की विविधता के कारण प्रत्येक मनुष्य की शक्तियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं और रुनियाँ भी। इसी विविधता में 'कृतित्व' का वैविध्य दृष्टिगोचर होता है।

मानव के कृतित्व के दो प्रधान पक्ष हैं—एक तो उसके व्यक्तिगत जीवन में सम्बद्ध है और दूसरा सामाजिक निर्माण में सबके साथ मिलकर अपने कर्तव्य की पूर्ति करने से। लक्ष्य में सामाजिक संप्राप्ति (Social Achievements) का समूह संस्कृति को ही समझ सकते हैं।

इस प्रकार समाज तथा संस्कृति का एक दूसरे से सीधा तथा अविच्छेद्य सम्बन्ध है। न तो हम समाजहीन संस्कृति की कल्पना कर सकते हैं और न संस्कृति विहीन समाज की। दोनों का यह भाँटा यों ग्राह्य 'अयुतमिदं' है। एवं, जब तक भी है, हमारे पर आश्रित ही रहना है। समाज से सीधा सम्बन्ध होने के कारण संस्कृति के वैयक्तिक आधार की सम्भावेना नहीं की जा सकती।

जैसे कोई भी व्यक्ति 'समाज' नहीं होता—समाज तो व्यक्तियों के समूह का नाम है ठीक उसी प्रकार सस्कृति न तो किसी व्यक्ति का अर्जन है और न किसी व्यक्ति की संपत्ति । सस्कृति एक सामाजिक घरोहर है, जिसमें अर्जन में, जिसके निर्माण में और जिसके निर्धारण में समाज का प्रत्येक घटक (व्यक्ति), यथाशक्ति अपना योगदान करता है । इसमें सन्देह नहीं कि कुछ शक्तिशाली व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो सस्कृति पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, उसमें कुछ जोड़ देते हैं । साथ ही कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो विद्यमान सस्कृति के स्वरूप पर प्रहार करते हैं । प्रयामों की शक्ति तथा सफलता के आधार पर ऐसे लोग ही सस्कृति को आगे धाते हैं ।

सस्कृति एक सश्लेष (synthetic) विशेषता है, जो कभी घटती तो है ही नहीं । सच बात तो यह है कि सस्कृति ही हमारे विवेक की मर्यादा शक्ति है, जो अच्छाई बुराई आदि का हम निर्देश तथा ज्ञान करती बराती है । सस्कृति से ही हमारी रूचि का सर्जन होता है, जिस पर सम्मति का निर्माण निर्भर है ।

समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र में सस्कृति का अर्थ हमारे सामान्य अर्थ से कुछ भिन्न है । उनके अनुसार प्रत्येक मानव समाजबद्ध होकर, भाषा के माध्यम से, जो विशेषताएँ अर्जित करना है, वे कुल मिलाकर सस्कृति कहलाती हैं । इस प्रकार सस्कृति मानव की एक ऐसी विशेषता है, जो उस अन्य प्राणियों से अलग करती है, साथ ही इन प्राणियों की दृष्टि में संसार का प्रत्येक मानव-समाज, चाहे वह सम्मति की सीढ़ी में आगे हो या पीछे, सस्कृति सम्पन्न है । मोल-बाल में हम किसी की सस्कृति या असस्कृति कहकर प्रशंसा या निन्दा करते हैं, पर समाजशास्त्र के अनुसार सस्कृति में सच्च-निष्ठा की कल्पना सिद्धांत-विरुद्ध या ईश्वर-विरुद्ध है । प्रत्येक प्राणी की समाज से प्राप्त एक सस्कृति है और उसका मांगोपांग अध्ययन करना ही इन शास्त्रों का विषय है । समाज-शास्त्री समाज के विभिन्न मानव-समूहों या समाजों की सस्कृति का सदृश्य भाव में शास्त्रीय अध्ययन करता है । विभिन्न सस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन तो समाजशास्त्र कर सकता है, पर किसी प्रकार का निर्णय करना उससे श्रेष्ठ नहीं है ।

संस्कृति और सभ्यता

सभ्यता संस्कृति का एक अंग है। समाज की अस्थायी, बाह्य एवं स्पष्ट सीमाओं तक ही इसकी सीमा है। सामान्यतः लोग संस्कृति तथा सभ्यता को पर्यायवाची समझ लिया करते हैं। यह ठीक नहीं है। सभ्यता तो देश, काल और यहाँ तक कि व्यक्ति के भेद के साथ भी बदलती चलती है। सभ्यता संस्कृति के बाह्य निर्देश का पालन मात्र है। हमारा रहन-सहन, उठना-बैठना चलना-फिरना आदि जीवन के विभिन्न क्रिया-कतार और वैद्यभूषा तथा आराम प्रयत्नों के विभिन्न प्रयत्न हमारी सभ्यता का परिचय देते हैं।

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृति को मनुष्य की उर्ध्वगामिनी प्रवृत्ति का विकास बताते हुए सभ्यता को उसके बाह्य प्रयोजनों की पूर्ति का स्पष्ट रूप कहा है। समाज-संगठन, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक ढाँचा और सौंदर्य-प्रेम के विविध रूप ये सभ्यता के चार स्तम्भ हैं और इनके मूल में मानव की संस्कृति अपने प्रेरण रूप में रहती है। सभ्यता जड़ सभा से बना है। सभा के अनुकूल, जो आचरण और व्यवहार हैं तथा जिसमें इस आचरण तथा व्यवहार के निर्माण में सहायता मिलती है, वह सभ्यता है।

अभी हम कह चुके हैं कि संस्कृति की परिधि देश और काल में बँधती नहीं है, फिर भारतीय संस्कृति क्या है? वस्तुतः एक युग या जब मानव समाज एक परिवार था। यह तो सभी मानते हैं कि ज्ञान का आशोक, सबसे पहले, जहाँ प्रतिभामित हुआ, उस देश को आज भारत कहते हैं। बालान्तर में मानव ने मानव से अलग रहना भी सीख लिया और पृथक् निवास में पृथक् विचार-धारा तथा आदशों को जन्म दिया। साम्यताओं में मिन्नता आयी, विश्वास के आधार बदले। धर्म तथा धर्म की परिवर्तनाएँ, जिस युग में की गई, उस युग तक आते-आते देश और जाति के कृत्रिम बन्धन ही वास्तविक माने जाने लगे थे। चाहे जितनी बड़ी आत्मप्रवचना कष्ट मानव का मानव से भेद स्वाभाविक बनता गया। भूगोल तथा इतिहास विशेष के अन्तर्गत जो विदेश-नाएँ उपलब्ध हुईं उन्हें ही लोग देश विदेश की संस्कृति कह देते हैं।

संस्कृति तो आचार-व्यवहार से लेकर विचारों, भावनाओं, प्रभावों और पल्पनाओं तक अपना क्षेत्र रखती है। अतएव भारतीय संस्कृति, यूनानी संस्कृति और मिस्री संस्कृति जैसी विशेषण-विशिष्ट संस्कृतियों की कल्पना की गयी। अवश्य ही यह भेद लोककृत था। प्रत्येक सुसंस्कृत देश में जब-जब संस्कृति का उत्थान हुआ है, वह व्यक्तियों द्वारा हुआ है और उन महान् व्यक्तियों ने जो आदर्श प्रस्तुत किये हैं, वे दश-विमेष के लिए नहीं मानव मान के लिए रहे हैं। कालान्तर में उन सिद्धान्तों के क्षेत्रों में जो सकीर्णता आती गई, उसका कारण उनके अनुयायियों की विचार-सकीर्णता थी।

जैसे भी हो, यह सर्वमान्य तथ्य है कि संस्कृति के मार्ग में सभ्यता ने सदैव रोड़े बाँटवाए हैं। बात कुछ उस जड़बों गोली सी है जो कठिनाई से गले के नीचे उतरती है, परन्तु दे रही। संस्कृति का एक अंग ही सभ्यता है, परन्तु दोनों में बड़ा अन्तर रहा है। आज सभ्यता संस्कृति पर हावी है और संस्कृति सभ्यता की अंगुलियों पर नाचती हुई बैसी ही बनती जा रही है, जैसी सभ्यता उसे बनाना चाहती है। यह सब कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता गया, वैसे ही संस्कृति का विभाजन होता गया और विशेषणों की माला पहिन-पहिन कर मानव-संस्कृति अनेक संस्कृतियों में बँट गयी। 'अपारो भारतीय संस्कृति' !

यों तो प्रत्येक संस्कृति की अपनी विशेषताएँ हैं, जिनके कारण उसका महत्त्व है, परन्तु भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी निरासी स्पृहणीयता है, जिनके कारण वह आज भी सम्पूर्ण विश्व द्वारा स्वीकृत तथा प्रशंसित है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति का अध्ययन विश्व के विद्वानों तथा विद्या-व्यसनिन्ना के ध्यान की, सदा आकर्षक करता रहा है।

संस्कृति और सभ्यता में अन्तर

संस्कृति और सभ्यता में आत्मा और शरीर का सा अन्तर है। सुसंस्कृत मनुष्य के रूप और दृष्टि से काजंजय सभ्य-विकास, सुपुराण-विज्ञान और विचार ही नहीं

संस्कृति मनुष्य के अन्तर्जगत् तथा उसकी भावनाओं की व्यञ्जना करने वाले फलारम्भक बहिर्जगत् के प्रदर्शनो तक पहुँच जाती है, सम्पत्ता बाह्य साधनों तक ही सीमित है। संस्कृति और सम्पत्ता में भले ही कोई अलग अलग भाव ग्रहण कर सक, किन्तु सम्पत्ता तो संस्कृति के बाह्य प्रदर्शन का ही एक अंग है। सम्पत्ता में संस्कृति के समकक्ष बँटने की सम्भाव्य नहीं है, क्योंकि वह तो संस्कृति का ही एक भाग मात्र है, जो संस्कृति के ही अंतर्गत माना जाता है।

प्रत्येक सम्पत्ता में किसी न किसी संस्कृति के सूत्र और स्रोत स्पष्टतः देखे जा सकते हैं, जैसे मुस्लिम सम्पत्ता में अरब-संस्कृति के सात और सूत्र बोमो चारीकी से अनुस्यूत हैं। भाषा-विज्ञान का विशेषज्ञ तत्वाल जान लगा कि एरेबिक (अरबी) स्क्रिप्ट (लिपि) के साथ शब्दों में बण्डू शब्दों की गठन तथा उत्प्रेरणाओं की योजना संस्कृति में भिन्न है किन्तु फारसी और संस्कृत के शब्दों में बहुत अधिक समानता है। अरबों की अपेक्षा फारसी, मानव-विज्ञान की दृष्टि से भी, आर्यों के अधिक समीप है।

समर्थ और टकराव सम्पत्ताओं में भी हो हुआ करें, संस्कृतियों के समन्वय-एकता निम्नप्रवाह गुरु, सम्भोर और स्थायी होते हैं। यद्यपि राष्ट्रों के उत्थान-पतन में भीषण घटनाओं से इतिहास के पृष्ठ रंगे हैं, किन्तु वे सब सम्पत्ताओं के समर्थ के परिणाम हैं। यूनान, अरब, तथा कुछ यूरोपीय देशों ने जैसाद या क्रुशेड के रूप में युद्धों के अनेक अकाल्य ताण्डव रच दिये, किन्तु भारतीय आर्यों ने विशेषों में भी संस्कृति का विजय का ध्वज पहरा दिया। जावा, सुमात्रा, बांग्ला बोर्नियो, लाना, इरान, मलाया ही नहीं पूर्व में चीन में जापान तक तथा पश्चिम में फारस से मिस्र तक भारतीय सन्ध्यासिद्धों और बौद्ध भिक्षुओं ने भारतीय ध्यापारिग्या के साथ जो सांस्कृतिक विजय प्राप्त की थी, वह केवल विश्व का विषय नहीं है, यह मुस्लिमानी स्वर्णयुग के इतिहास में अनित है। स्वर्णयुग की जाने वाले शत-शत भारतीय युवक व्यापारी अपने गुम्जनों के साथ व्यापार सम्बन्धी यात्राएँ तो करते ही थे, साथ में अपनी संस्कृति के प्रति समुच्च विषय की सद्भाषनाएँ प्राप्त करने में समर्थ होकर विदेशों में साम्राज्य एक ही स्थापना संस्कृति के व्यापार पर ही कर डालते थे।

आधुनिक शब्दों में जिसे जीवन-पद्धति, रीतिनीति, रहन-सहन, आचार-विचार, नवीन अनुसन्धान, आविष्कार एवं प्रचार कहते हैं, वे सब हमारी चौदह विद्याओं और विविध कलाओं में समाविष्ट मान जाते हैं।

भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषताएँ,

भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है ? इस पर विचार करने से ज्ञात होगा कि वह स्वतंत्रावशिष्ट तो है ही, सध-वशिष्ट भी है। स्वतंत्रावशिष्ट कहने से अभिप्राय इस संस्कृति की उन विशेषताओं की ओर संकेत करना है, जिनके कारण यह अपने आप में एक अनोखी सश्लेषणात्मक शक्ति का निरन्तर स्रोत रखती है, और सर्व-वशिष्ट कहकर यह व्यक्त करना है कि विश्व की अन्य तथाकथित संस्कृतियों की तुलना में इसमें कौन सी विशेषताएँ हैं, जो तत्तद्देशीय विद्वानों का मोहकर इसके अध्ययन में प्रवृत्त करती हैं। या तो "भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ" कहना ही समाचीन नहीं है, क्योंकि यह विशेषता सधिनष्ट है, विशिष्ट नहीं। ठीक उसी तरह जैसे यह संस्कृति सधिनष्ट है और इसी लिए 'विशेषताएँ' न कहकर 'विशेषता' कहना ही अधिक उचित है। परन्तु श्रेणी विभाजन की आधुनिक प्रवृत्ति को देखते हुए हम प्रमुख रूप से निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं,—

समन्वयवादिता—भारतीय संस्कृति समन्वयात्मक है। संस्कृति का अध्ययन इतिहास के अध्ययन की पूर्वपक्षा रखता है और भारतीय इतिहास के अध्ययन में पता चलता है कि यहाँ के मनीषियों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सदा-समय समन्वय करने के ही सफल प्रयास किये हैं। विचार धाराओं, मतों, परम्पराओं तथा व्यवहार-सम्पत्ति में परस्पर अन्विता नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, परन्तु उस विभिन्नता का प्रवाह समन्वय में ही समाप्त होता रहा है। विरोधी दृष्टिकोण अथवा पूर्वपक्ष के प्रति वैचारिक असंतोष भले ही रहा, परन्तु असहानुभूति का कभी लेख भी नहीं देखा गया। समन्वय की ऐसी प्रवृत्ति अन्य देशों में नहीं विकसित हुई।

उदारता—भारतीय संस्कृति की दूसरी प्रमुख विशेषता उसकी उदार प्रवृत्ति है। अपने विकास के साथ ही साथ दूसरे के विकास तथा उत्थान की भी चेष्टा तथा उसमें सहायता करना भारतीयों का धर्म रहा है। परमार्थ की इस ऊँचाई पर आकर ही भारतीय संस्कृति अन्तर्गतों को भी मृग्य कर लेती है। इस संस्कृति की उदार प्रवृत्ति का ही प्रत्यक्ष हमें तब होता है, जब भारत में, कालान्तर में, अन्य संस्कृतियों का आवागमन तथा परिवर्तन होने पर हम देखते हैं कि यहाँ के लोगोंने अन्य संस्कृतियों से, वह सब कुछ ग्रहण करके अपनी संस्कृति में समन्वित कर लिया, जो श्रेय तथा प्रेय था। किसी भी संस्कृति के आदर्शों को अपनाने में भारतीयों को कभी कोई दुविधा नहीं हुई। यह भारतीय संस्कृति की अनुपम उदारता का ही लाभकारी परिणाम था कि अनेक संस्कृतियों ने अपने आपको भारतीयता में रंग कर भारतीय कहलाने में गौरव समझा। ब्रह्म, कोल, द्रुपण तथा हूण सब विभिन्न हो गये—सब मिल-कर भारतीय ही रह गये और भारतीय ही आज भी है। जो मिल न सके, पुल न सके, उन्हें भी उदारता के साथ अपने समकक्ष स्थान देना भारतीयों का ही धर्म था। ऐसी है भारतीय संस्कृति की उदारता और सहिष्णुता।

एकता में अनेकता और अनेकता में एकता—भारतीय संस्कृति के बहिरंग में वैविध्य या अनेकता दिखाई देती है। परन्तु अन्तरंग में इस वैविध्य और अनेकता को अभिभूत कर रखा है। प्राचीन युग की बात अलग छोड़िए, आज भी भारत में अनेक धर्म, अनेक जातियाँ, विविध भाषाएँ तथा अनेक सम्प्रदाय हैं, परन्तु उन सभी के मूल में भारतीयता है, जो उन्हें निरन्तर अनुप्राणित करती है। यो समझिए कि एक सरोवर है जिसमें सात, गुलाबी, श्वेत तथा नील वर्ण के विविध कमल पुष्प खिले हैं। या यो समझिए कि भारतीय संस्कृति उस इन्द्र-धनुष के समान है, जिसमें सात रंगों की चमक स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने पर भी धनुष एक ही रहता है। जितने अधिक धर्मों के अनुयायी भारत में पाये जाते हैं, वस्तुतः उतने अन्य किसी भी देश में नहीं मिलते। इस प्रकार भारत में बोली जानेवाली बोलियाँ और भाषाएँ—संख्या में इतनी अधिक हैं कि अनेक विद्वानों के मत पर स्वतंत्र गणना की है। यह संस्कृति प्रसिद्ध है कि

भारत में प्रत्येक पाँच कोस पर बोली बदल जाती है। ये सब भिन्नताएँ और विभिन्नताएँ होते हुए भी मूल में कुछ ऐसी विशेषता है, जो सभी को एक सूत्र में पिरोये हुए है। भारतीय संस्कृति एक माला की भाँति है, जिसमें अनेक पुष्प (जो विविध प्रकार के हैं) होते हुए भी माला की एक सूत्रता सर्वथा बना-हूत है। डा० रामाकृष्ण मुकर्जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "Fundamental Unity of India" में इसी विवेचना का विशद विवेचन किया है।

संश्लिष्टता—भारतीय संस्कृति में संश्लिष्टता की प्रधानता है, विश्लिष्टता की नहीं। जो संस्कृति सहस्रो वर्षों का इतिहास अपने में समाविष्ट किए हुए हो, उसमें ऐसी अवशिष्टता नहीं देखने में आती, जैसी भारतीय संस्कृति के इतिहास में है। आज स पाँच सहस्र वर्ष पूर्व के आर्य-जीवन के मौलिक तत्त्व आज भी हमें प्रेरणा देते और अनुप्राणित करते हैं। यह तथ्य है कि भारतीय संस्कृति केवल आर्य संस्कृति नहीं है, भले ही उसमें आर्यों के मानवशो और मान्यताओं की प्रधानता हो। संश्लिष्ट रूप में वह भारत भूमि में पोषण प्राप्त करने वाली अनेक संस्कृतियों का समन्वय और समिश्रण है जो एक दो दिन या एक दो वर्षों के प्रयासों का फल नहीं, महारामाभा के जीवन के जीवन समर्पित हो गये हैं, इसे संप्राप्त करने में। विश्वामित्र और अगस्त्य के स्मरण के रूप में भारतीय संस्कृति की यह संश्लिष्टता उसकी प्रमुख विशेषता है। सभ्यता के चरमोत्कर्ष पर पहुँची हुई अन्य संस्कृतियाँ भी आज घिरनीकल पर हैं, जिनका इतिहास धार्मिक असहिष्णुता, वैचारिक विरोध और सैद्धांतिक विद्वेष का इतिहास है। इसके साथ ही प्रारम्भ में वे जो कुछ थी, उनके उस रूप में आज आमूल परिवर्तन हो गया है। स्पष्ट देखा जाता है कि उनमें विश्लिष्टता तथा विघटन की प्रधानता है। इसके विपरीत होने के कारण ही भारतीय संस्कृति की वरीयता स्वीकार की जाती है।

अवसराष्ट्रसत्ता तथा गतिशीलता—उपर्युक्त विवेचन का यह तात्पर्य नहीं है कि भारतीय-संस्कृति में रुढ़िवादिता की प्रधानता है। यद्यपि आज बहुत से सम्प्रदेशों के विद्वानों का यह विचार है कि भारत के लोग रुढ़िवादी हैं और उनकी संस्कृति तथा सभ्यता में गति का अभाव है, नमोयता नहीं है, युग के

धनुर्द्वय विकास के मार्ग पर बढ़ने की क्षमता नहीं है, परन्तु निरसदेह यह एक प्रकृत बड़ा भ्रम है, जो दीर्घकाल से लोगों की विचार-परम्परा को आक्रान्त किए हुए है। भारतीय संस्कृति की तो यह प्रधान विशेषता रही है और अब भी है कि परिवर्तन और आन्ति के लिए उसका द्वार सदा खुल रहे हैं। युगों के परिवर्तन के साथ-साथ आदर्श और मानववृद्ध बचसने रहे हैं। वैदिक, 'ब्राह्मण', पौराणिक तथा मध्य युगों की मान्यताएँ अपने मौलिक आधारों को सुरक्षित रखते हुए भी युग के अनुरूप किसी बदल चुकी हैं, इसे भारतीय संस्कृति का प्रत्येक विद्वान् जानता है। संस्कृति में अन्वष्टम्भ (Stagnation) समाज के सांस्कृतिक अथवा नैतिक के समान है और भारतीय संस्कृति जितने पुरातन और प्रकाशमान रूप में जीवित है, उसे कौन नहीं जानता है ?

अवश्य ही संस्कृति की इस निरवच्छिन्न धारा में, जब कभी, जो भी आये आये हैं, वे धारा के प्रवाह-तीव्रता में बाधकारक ही सिद्ध हुए हैं। प्रताप और विलस की प्राचीन संस्कृति का जो स्वरूप था, वह आज आमूल और चूड़ान्त परिवर्तन के गह्वर में विनीत हो चुका है। वहाँ एक सर्वथा नवीन संस्कृति ही प्रकट हो रही है। भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ और यही भारतीय संस्कृति की अक्षरानुकूलता और गतिशीलता की अनोखी विशेषता है। एक बात और भी है, यही जो परिवर्तन हुए, वे जनमानस की पुकार के उत्तर में। स्वमान्य रूप से कि भारतीय संस्कृति में समाज के सभी वर्गों का पर्याप्त योगदान रहा है। धार्मिक सुधार भी हुए हैं तो प्रेम तथा सद्भावना के वातावरण में-क्रुसेडों (धर्म युद्धों-Crusade wars) के माध्यम से नहीं। भारत पर यह सर्वथा विजातीय प्रभाव है, जो आज हम और भाषा के नाम पर वैमनस्य जड़ें पकड़ता जा रहा है। भारतीय संस्कृति अभी भी इसकी अनुमति नहीं देती। यहाँ धर्म, शास्त्र, वैदिक, योगी और दवा-ती सब एक दूसरे की प्रति से कर देते हैं। ये लोग चार्चों और अनीतिवादियों से घरेलू घातकार्य करते हैं।

पारमार्थिकता तथा सूक्ष्मता— भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है—मार्थिकता की तुलना में पारमार्थिकता तथा स्थूल की तुलना में सूक्ष्म को प्रदान देना। इस सूक्ष्म भूमि पर विचारक, नीतिविदों की मूल्यता कम

नहीं रही। संसार के विद्वान् जानने हैं कि सहस्रा वर्ष पूर्व के जिस युग में विश्व के अन्य देशों में विद्यमान मानव अन्वस्व जैसी जीवन की दैनिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चेष्टा-य, उसी समय भारत के ऋषि और मुनि लोग इसकी पूर्ति से निश्चिन्त और इनसे बहुत ऊपर उठकर इस लोक के परे जो रहस्यमयी विविधा है उसमें रहस्योद्घाटन में व्यस्त थे। दार्शनिक चिन्तन का जो सूत्रपात ऋग्वेदकाल में हुआ था, उसका ही चरम विकास भारतीय दर्शन के रूप में हुआ, जो आज भी विश्व में भारत की मानमर्यादा की पताका को ऊँचा करता है, और दासनिष्ठा भारतीय संस्कृति का एक मुख्य अंग बन चुकी है। "भारत का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है।" यह धारणा सबका निमूल नहीं। सच तो यह है कि भारतीय संस्कृति में आदि काल से ही व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त और स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म को अधिक महत्त्व दिया जाता रहा है।

स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म को अधिक महत्त्व देने की प्रवृत्ति ने जहाँ दार्शनिकता का विकास किया, वही दूसरी ओर भौतिक की अपेक्षा पारभौतिक को श्रेय मानने की प्रवृत्ति ने भारतीय आचार शास्त्र तथा नीति शास्त्र को प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति में नैतिकता और सदाचार का जो सर्वोपरि स्थान है, वह अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में श्रेष्ठ घापित हान का कारण है। नैतिकता का अपना मूल्य है, इससे तो कोई अस्वीकृति नहीं ही रखेगा और नैतिकता के जिन मानदण्डों का निर्धारण और पालन भारतीय संस्कृति में किया गया है, वे संसार के सभी मनीषियों की विचार-कसीटी पर खरे उतरते हैं। यह भी विदेशी प्रभाव है, जो आज भारत में अनैतिकता की वृद्धि देखने में आ रही है; और यही पर भारतीय संस्कृति के त्रमबद्ध, नियमित तथा सतक अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट है।

भारतीय संस्कृति के ये विविष्ट तत्व जिनके कारण विपरीत वातावरण में इसकी रक्षा हुई है—

• आत्मसमय, आरिश्चरद्वयता, धार्मिक निष्ठा, मनोमय की उच्चता, उपस्था की शक्ति, स्थान की महिमा, भौतिक संयम ।

पर्वतीय नन्दराजों ने और विशेष रूप से गंगा आदि नदियों के ऊँचे किनारों की गूहाओं में सैबड़ों तपस्वी संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ तथा स्वतंत्र रचनाएँ भी किया करते थे। धार्मिक कार्य करने के अपराध में पता लगते ही सरकारों आजा से, ये लेखक मृत्यु भी कर दिये जाते थे। उत्तर भारत में तो यह प्रथम मतान्दियों बराबर चलता रहा है। फिर भी हमारे इन कर्मठ तपस्वियों का सना १९वीं सताब्दी तक अक्षुण्ण चला आता है।

भारत भूमि में प्रवेश करने वाले विविध वर्गों एवं सम्प्रदायों के जीवन पर प्राचीन हिन्दू संस्कृति का स्थायी प्रभाव—छपनी स्पष्ट छाप डाल देता है।

वेद भूषा, मुख्यतः मंत्रों की संपूर्ण प्रसाधन सामग्री तथा केश विन्यास, महावर आदि के प्रयोग यवनियों तक ही नहीं, पाश्चात्य जगत् में भी (युर्गानल, अमरीका आदि में) रमणीयता के बीच, सर्वप्रिय बन कर फैल गए हैं।

भोजन एवं पाक विद्या (मिठाईयाँ आदि) का प्रभाव भी विदेशी खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट देखा जा सकता है।

मूर्ति-पूजा का प्रभाव बौद्धों, जैनियों पर ही नहीं, यवनों के मन्दार पर उन्हें भी उच्चावचों के अर्थ से भी स्पष्ट हो जाता है।

पाँत की हमारी सिप्या डा० सिस्चिन लिलियन बड़ी रचि से साड़ी आदि पारण करने स्वाभाविक सरलता का अनुभव करें तो क्या आश्चर्य है।

भारतीय संस्कृति के अध्ययन की आवश्यकता और उसका महत्त्व

अशांति और पारस्परिक विद्वेद के आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति के अध्ययन का विदेश महत्त्व है। मानसता आज एक कगार पर खड़ी है, जिसके किसी भी हाल गिर जाने का भय अपनी पक्षावस्था पर स्थित है। विश्व के सभी राष्ट्र यदि भारतीय संस्कृति के ज्ञान और प्रेम के बादलों का पाठ पढ़-कर व्यावहारिक जीवन में उनका प्रयोग करें तो कोई कारण नहीं कि सम्पूर्ण विश्व सद्भावना और भातृत्व की धनदायक से पुनः न पुनः करने वाले।

आधुनिक विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों ने अणुशक्ति का आविष्कार किया है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह किन्तु निन्दाम्य बात है कि शक्ति का प्रयोग मानव की उन्नति के लिए न किया जाकर उसके विनाश के लिए किया जाय। विज्ञान आज उन्नति के चरम स्थिर पर पहुँच चुका है और अनेक आविष्कारों ने मानव-जीवन की सुखसुविधा के साधनों में पर्याप्त वृद्धि भी कर दी है। परन्तु इन सबसे मौलिकता की प्रवृत्ति में, जो अमूल्य वृद्धि हुई है और आध्यात्मिकता का जो हास हुआ है, उससे मानव जीवन की शान्ति और सरभा तथा पारस्परिक सहभागिता को भय उत्पन्न हो गया है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि विश्व को पुनः एक परिवार में ढेलने का प्रयत्न किया जाय। "वसुधैव कुटुम्बकम्" का यह पाठ भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त और कहीं से पढ़ा जा सकता है ?

इस प्रकार मैं तो सम्पूर्ण विश्व के लिए ही यह हितप्रद होगा कि भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट आदर्शों का प्रचार व प्रसार हो परन्तु भारत के लिए उनका विशेष महत्व है। भारतीय राष्ट्र में सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। अनेक बरों के पारलम्भ के पश्चात् अब हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है तो उसके साथ ही अनेक अभाव भी हम अनिर्वृत प्राप्त हुए हैं। सब तो यह है कि किसी भी देश पर जब विदेशी शासन दृढ़ता से स्थापित होता है तो संस्कृति का हास प्रायः होता ही है। सैकड़ों बरों की दासता में, हम स्वयं अपने सदाबनों से पीछे हट गये हैं और आज की परिवर्तित परिस्थितियों में पुनः उनके मूल्यांकन की आवश्यकता है। योरोपीय संस्कृति के प्रभाव से हम भी कुछ उसी परम्परा में सोचने-विचारने और विचरने लगे हैं। यहाँ तक कि आध्यात्मिकता और नैतिकता, जो हमारी संस्कृति की प्रधान निधियाँ हैं धीरे-धीरे क्षीणप्राय होती जा रही हैं, इस सब का परिणाम हमारी सुखशान्ति का निरोधन है। डा० राधाकृष्णन् ने कहा है—'भारत का ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व का यह दुर्भाग्य है कि हम आध्यात्मिकता को सर्वश्रेष्ठ मूल्य और नैतिकता के पीछे भाग रहे हैं। विश्व में शान्ति और वास्तविक सुख की वृद्धि के लिए आध्यात्मिकता तथा नैतिकता का आश्रय लेना अभिष्ट है।'।

भारत किसी समय में जगद्गुरु था । आज उसका वह गौरव कम हो गया है और शक्ति तथा वैभव आदि के क्षेत्रों में वह विश्व के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा पिछड़ता जा रहा है । कारण यह है कि हम अपनी विशिष्ट संस्कृति का परित्याग करते जा रहे हैं । हम 'सगच्छध्वं सवदध्वं सर्वो मनासि जायताम्' वाले वैदिक उपदेश को भूलते जा रहे हैं । 'समाना नो आकूनि' जब हमारा आदर्श वाक्य नहीं रह गया है । रिषटन और वैमनस्य की वृद्धि होती जा रही है और देश की भावनात्मक एकता भग होनी दिखाई पड़ रही है । आज हम यह पहले सोचते हैं कि हम हिन्दू हैं, हम मुसलमान हैं, हम पारसी हैं, हम मूल हैं और हम ईसाई हैं । हम यह नहीं सोचते कि हम भारतीय सबसे पहले हैं और कुछ भी बाद में । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमारा राष्ट्रधर्म तिरोहित होता जा रहा है और ध्वत्ति-धर्मों का प्राचाम्य होना जा रहा है ।

ऐसे सक्रान्तिकाल में, परिस्थितियों के संक्रमण के युग में जब हम इन सब अव्यक्त प्रवृत्तियों से बचने और वास्तविक उन्नति का मार्ग खोजने का प्रयत्न करते हैं, तो सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि अपनी ही प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन और उसके श्रेष्ठ सिद्धान्तों एवं आदर्शों का जीवन में अनुगमन ही हमारे प्राचीन सम्मान की पुनः प्राप्ति में हमारा प्रधान साधक बनेगा । सच तो यह है कि भारत की दुरवस्था के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा भौतिक ह्रास का प्रमुख कारण ही यह है कि हम अपनी संस्कृति से दूर भाग आये हैं और उस संस्कृति की ओर लौटने का प्रयत्न करते रहे हैं जो हमारे अनुकूल नहीं है ।

भारतीय संस्कृति के अध्ययन की आवश्यकता और उसका महत्व हम प्रकार सहज ही स्पष्ट हो जाता है और इस अध्ययन की विशेष आवश्यकता हमारे नवयुवकों को है क्योंकि उन्हीं के वलिष्ठ मनो पर भविष्य में राष्ट्र का भार आने वाला है । राष्ट्र का निर्माण वैसा ही होगा उसकी प्रगति उसी दिशा में होगी, वैसा उन नवयुवकों के जीवन का आदर्श हो ।

इसी दृष्टिकोण से भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षाक्रम के अन्तर्गत

भारतीय संस्कृति के अध्ययन का समावेश किया गया है और इसी उद्देश्य की पूर्ति में सहायता पहुँचाने की दृष्टि से आगे के पृष्ठ लिखे गये हैं। लेखक ने बिखरी हुई सामग्री को यथेष्ट रूप में एकत्र उपस्थित करने का प्रयास किया है। यह प्रयास कहाँ तक सफल हुआ है इस विषय में भीन रहकर हम इसका निर्णय उन छात्रों पर छोड़ते हैं जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे।

प्राचीन भारत में पारिवारिक जीवन एवं उसका महत्व

प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन पर विशेषतः दृष्टि-निक्षेप करते से ज्ञात होता है कि सामाजिक विकास का आरम्भ पारिवारिक जीवन से ही हुआ है। मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को दृष्टि से रखकर ही पारिवारिक जीवन की व्यवस्था की गई थी। व्यक्ति परिवार का और परिवार समाज का आवश्यक अंग समझा जाता था। समाज में गृहपति का स्थान महत्वपूर्ण होता था। प्राचीन भारत में संतुलित परिवार की प्रथा थी। ऋग्वेद के निम्न-लिखित शब्दों में पारिवारिक जीवन के भर्त्स एवं महत्व पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है—“मगच्छध्व सवदध्व स वो मनासि जानताम्।” अर्थात् मनुष्यों को चाहिए कि वे एक साथ चले एक साथ तोरें तथा एक दूसरे के मन की भली प्रकार समझें। तात्पर्य यह कि परस्पर सहयोग की भावना लेकर रहें।

वैदिक (ऋग्वेद) काल में पारिवारिक जीवन की प्रतिष्ठा थी, ‘गृहपति’ और ‘गृहिणी’ का महत्त्वपूर्ण स्थान उसका प्रमाण है। शास्त्राण, उपनिषदादि ग्रन्थों में भी पारिवारिक जीवन का उल्लेख मिलता है तथा गृह्यसूत्र, धर्मशास्त्र आदि में तो इसका विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। गेयदर्शनबीज आदि सूत्रांशों तथा अथर्व वेद की याज्ञिक आदि में भारतीयों की सत्यप्रियता, धार्मिकता एवं उनके सर्वोच्च पारिवारिक जीवन की मूर्ति-भूरि प्रशंसा की है। प्राचीन भारतीय पारिवारिक जीवन के आधार-स्तम्भ, जो उच्च आदर्श थे, उनमें मानव-तात्त्विक का कल्याण तो हो ही सकता था, प्राणि मान के लिए भी वे मंगलकारी थे।

पारिवारिक जीवन में जिस प्रकार पिता पर उत्तरदायित्व होते हैं, उसी प्रकार उसके कुछ अधिकार भी होते हैं। परिवार के सब सदस्यों को उसके नियन्त्रण में रहना एवं आज्ञा का पालन करना पड़ता था। पिता को अपने पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इस सम्बन्ध में मनु का आदेश है—
 कि पाँच वर्ष की आयु तक पिता पुत्र का साह-भार करे, १० वर्ष की आयु तक शासन करे तथा १६ (सोलह) वर्ष की अवस्था वाले पुत्र के साथ मित्र के समान व्यवहार करे। इस प्रकार पिता का नियन्त्रण पुत्र के लिए कभी भी अस्वविधाजनक नहीं हो सकता था।

परिवार में माता का स्थान तो पिता से भी अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। रिश्वो के सम्बन्ध में मनु ने कहा है—“यत्रनार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।” अर्थात् जहाँ नारियो की पूजा होती है वहाँ देवता रमण (निवाग) करते हैं। माता से बालक का बहुत निकट का सम्बन्ध होता है। यह उनकी जन्मदात्री है। माँ के दूध के साथ ही बालक उसकी आन्तरिक भावनाओं भी ग्रहण करता है। बालक की सर्वप्रथम गुरु माता ही होती है। सन्तान का पालन पोषण एवं अन्य आन्तरिक व्यवस्था उसी को करना पड़ती थी।

परिवार में पिता गृहपति एवं माता गृहिणीपद में अभिव्यक्त की गई थी। गृहपति बाहर के कार्यों में व्यस्त रहता था, एवं घर की आन्तरिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व गृहिणी पर होता था। घर में पूर्णरूपेण उसी का अधिकार रहता था। वह गृहपति के कार्यों में सहयोग भी देती थी। उसके बिना कोई घासिक कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता था।

सीन ऋण

भारतीयों का जीवन जन्म से ही उत्तरदायित्व में पूर्ण रहा है। उन्हें

*“सासयेन पञ्चवर्षाणि दण्डदर्शितं ताडयेत्।

प्राप्ते तु पादये वर्षे पुत्रं सिन्धुदाचरेत्॥”

जीवन में निम्नलिखित तीन प्रकार के ऋण (१) पितृ-ऋण (२) ऋषि-ऋण और (३) देव-ऋण चुकाने पड़ते थे। पितृ-ऋण पारिवारिक जीवन से विशेषतया सम्बंधित है। पितृ-ऋण का अर्थ है पुत्र पर पिता का कर्ज। यह कर्ज चुकाया कैसे जाय ? इसका विधान हमारे प्राचीन आचार्यों ने इस प्रकार निर्धारित किया है कि सन्तानोत्पत्ति द्वारा यह ऋण चुकाया जा सकता है। जिस प्रकार पिता सभुविध पालन-पोषण करते हुए, अच्छे सुस्कार हासकर एवं उत्तम शिक्षा देकर पुत्र को समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करवाता है, उसी भाँति पुत्र को चाहिए कि पिता बनने पर वह भी अपने इन कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करे। अधिकार मितते ही कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाना चाहिए।

ऋषि-ऋण तथा देव-ऋण सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से सम्बद्ध होते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को दैहिक जीवन में कष्ट निर्धारित कर्तव्य करने पड़ते थे, जिनका विस्तृत विवरण गृह्यसूत्री व मनुस्मृति आदि में उपलब्ध होता है। वर्तमान समाज में भी इन नियमों का पालन साधारणतः किया जाता है।

पंच महायज्ञ

मनुस्मृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को ब्राह्मणमुहूर्त में उठकर धर्मापे का चिन्तन करना चाहिए। प्रातः उठकर शौचादि आवश्यक कामों से निवृत्त होकर समाप्ति वित्त में पूर्व की ओर मुख करके सध्या की उपासना करे। शारीरिक धर्म और उनके कार्यों का भी चिन्तन करे। मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में लिखा है कि पंच प्रकार की हिताएँ प्रत्येक गृहस्थ से नित्य होती रहनी हैं—(१) चू-डा (२) चूनी (३) झाड़, (४) ओखली मूसल और (५) पटा इत्यादि के द्वारा। इनकी सांख्यिक सत्ता 'पंचगुणा' है। सुना का अर्थ है कमाईखाना (Slaughter House)। इस पंचगुणावलिप्त गृहस्थ के लिए शास्त्र का वचन है—पञ्चगुण गृहस्थस्य तापि स्वर्गो न विन्यति। अतः, इनमें निवृत्त्यर्थ ही प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करने का विधान महर्षियों ने किया है।

‘सर्वेर्गहर्ष्यं पञ्च महायज्ञा अहरहः वर्तन्त्याः’ ।

मनु लिखते है—

‘पचसूना गूढस्यस्य चुरती पेपण्डुपस्करः ।
कण्टनी चोदकुम्भश्च वाध्यते यास्तु वाहयन् ॥
नासा जनेन सर्वाणा निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः ।
पच धतूणां मह यज्ञा प्रत्यह गूहमेधिनाम् ॥

दशमहायज्ञ का वर्णन कुछ द्रव्यों में प्राचीन ऋषि-मुनियों के द्वारा इस प्रकार किया गया है ।

‘अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।
होमो देवो दत्तर्भो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥
(मनुस्मृति)

‘वतिवर्मेत्यधाहोमस्वाध्यादातिथिसंन्यासाः ।
भूतविष्णुमरुद्ब्रह्ममन्त्राणां महामन्त्राः ॥
(याज्ञवल्क्य स्मृति)

देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञस्तर्पणं च ।
नृयज्ञो ब्रह्मयज्ञश्च पचयज्ञाः प्रतीतिना ॥

(बृ. संहारखीय पुराण)

पञ्च या एते महायज्ञा नर्तन्ति प्रजायन्ते । देवयज्ञः पितृयज्ञो मनुष्ययज्ञो भूतयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ।

भगवान् मनु ने बताया है कि जो मनुष्य यथा-शक्ति इन पच महायज्ञों का एक दिन भी पत्तिदायक मनी करते, वे मृत्यु-धन्य में रहते हुए भी पच-सूना होय से दूर नहीं होंगे —

ऐसे जीवन के दैनिक वस्तुओं में उपर्युक्त पंचमहायज्ञों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। जीवन का सच्चा आनन्द इन दैनिक वस्तुओं को विधिवत् पूर्ण करने से ही प्राप्त होना था। जो गृहस्थ पंचमहायज्ञों को यथाशक्ति करता है, वह घर में रहते हुए भी हिमा वं दीपो से मुक्त रहता है।

(१) ब्रह्मयज्ञ—अर्थात् अध्ययन और अध्यापन द्वारा निरन्तर ज्ञान वृद्धि में यत्नपूर्वक चलन रहना। ब्रह्मचर्याश्रम में प्रारम्भ हुआ ज्ञानोपायें गृहस्थाश्रम में भी जारी रहना था। वेद के अध्ययन, अध्यापन द्वारा ज्ञानवृद्धि होते रहने से, परमात्मा सम्बन्धी मनन, चिन्तन एवं इस विश्व से सम्बन्धित जिज्ञासाओं का समाधान करने में सहायता मिलती थी, जिससे समाज, देश एवं मानवमान का रक्षण होना था। इससे अनन्यतः राज्योपासक-धर्म भी आता है। इसे ऋषियज्ञ कहते हैं।

(२) वैश्वयज्ञ—इसको अग्निहोत्र भी कहते हैं। यह प्रातः एव रात्रि दोनों समय वैश्वदेवों के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि "अग्निहोत्रं जुह्यात् स्वयं कामः" अर्थात् स्वयं की इच्छा करने वाले को अग्निहोत्र करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका महत्व है। अग्निहोत्र से वायु शुद्ध होती है और वायु शुद्ध होकर वातावरण के दोष नष्ट करती है, जिससे रोगों का नाश होता है। अग्निहोत्र से जल भी शुद्ध होता है। अग्नि में दी हुई आहुति आदित्य में पहुँचती है और आदित्य में वर्षा होती है। वर्षा से जल होता है और उससे पापी जीवित रहते हैं—

भग्नो प्रास्ताहुनिः सम्पगादिष्टमुपनिष्ठते ।

मादित्याज्जायते वृष्टिर्षूष्टेरन्न ततः प्रग ॥

(मनुस्मृति)

श्री मद्भगवद् गीता में भी कहा गया है कि जन्म में ही भगवत् प्राणी उत्पन्न होते हैं। जन्म में तात्पर्य समस्त रात्रि पञ्चार्थों में है।

यन्माद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादानीम्भ्रव ।

यन्नाद्भवति पशवो यज्ञः तर्गममृद्व ॥

इस प्रकार साक्ष्यपदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और वीर्य आदि बनते हैं। उस रज वीर्य के संयोग से ही विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति के अनन्तर उनका पोषण भी साक्ष्य पदार्थों से होता है। अस्तु, सर्व प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि और पोषण का एक मात्र हेतु मन्त्र ही है।

'अग्नाद्ध्येव सत्स्विमानि जायन्ते अग्नेन प्राणानि जीयन्ति ।

(मैत्रिरीय उपनिषद्)

इसलिए दैनिक जीवन में अग्निहोत्र का उत्पत्तिक महत्त्व है। प्रत्येक गृहस्थ को नियमानुसार अग्निहोत्र करना चाहिए।

(३) भूतयज्ञ—यह बलिर्वैश्वदेव भी कहा जाता है। यह महायज्ञ भोजन के पूर्ण किया जाना है। पहले मिष्ठान्न या जो भोजन रसोई (पाकशाला) में बना है उसकी कुछ आहुतियाँ अग्नि में छोड़ी जाती हैं, फिर सदगान्ध के ६ भाग निकाले जाते हैं जो कुत्ते, पापी, श्वपच, रोमी, बायस, पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि को दिए जाते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन है कि वैश्वयज्ञ से अवशिष्ट अन्न को भूतों (जीवों) के लिए पृथ्वी पर डाल देना चाहिए—

देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छिपाः सूतर्बलिं हरेत् ।

अन्न भूमौ श्वचाण्डालवायसेभ्यश्च निक्षिपेत् ॥

इस प्रकार प्राणि मात्र के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए प्रत्येक गृहस्थ उन्हें संतुष्ट करे यह विधान है। जो अपाहिज एक निराधार हैं उनके उदर निर्वाह की भी यह एक व्यवस्था है।

(४) नृपयज्ञ—यह अतिथियज्ञ भी कहलाता है। प्रत्येक गृहस्थ का अतिथियों के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व होता था। घर आने वाले अतिथियों की विधिवत् पूजा करने का विधान है। ये अतिथि साधु महात्मा, पूर्ण विद्वान्, परोपकारी, जितेन्द्रिय, धार्मिक, छलकपटहीन, मत्स्यवादी, सज्जन इत्यादि होते थे। ऐसे अतिथि के आने पर गृहस्थ को चाहिए कि सर्वप्रथम उसे आसन दे फिर भोजन, वस्त्र, जल, दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करे। वैसे अपने घर में

आने वाले सभी अतिथि होते हैं—जो जिस रिषति का हो उसका उम्मी प्रकार सत्कार करना चाहिए। जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो ओर अनायास आ जाय, उसको अतिथि कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का आदर-सत्कार करना मनुष्य का परम धर्म है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो एक तिथि से अधिक न टिके उसे अतिथि कहते हैं।

नृपक्ष अतिथि का सत्कार है। घर आये हुए अतिथि का सत्कार घर उभे विधि पूर्वक यथाशक्ति भोजन कराया जाता है—

‘सम्प्राप्त्या त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके ।

जलं चैव यथाशक्ति संस्करय विधिपूर्वकम् ॥’

(मनुस्मृति)

अतिथि के भोजन कर लेने के पश्चात् ही गृहस्थ की भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य केवल अपने ही उदर पोषणार्थ भोजन बनाता है, वह पाप का ही भक्षण करता है।—

‘भुज्जते सै त्वर्धं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ।’

(गीता)

‘अथ स केवलं मुहुः क्तैः पचत्यात्मकारणात् ।’

(मनु०)

केवलापो भवति केवसायी ।’

(श्रृग्वेद)

कुछ न होने पर भी गृहस्थ के घर कुशा का आसन, बैठने के लिए स्थान, शीतल उस ओर भीठी बाणी ये चार धस्तुएँ अवश्य होती हैं। उसे इन धस्तुओं से ही अतिथि का सत्कार करना चाहिए :—

तृणानि भूमिहृदक वाक् धस्तुर्षी च सुनृता ।

एतान्यापि सता गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ।’

कठोपनिषद में यमराज की पत्नी धर्ममूर्ति यमराज के अतिथि के अस्त्कार से होने वाले अनर्थों को कहती है—

आशा प्रतीक्षे सपत् नृनृता च

दृष्टापूर्ते पुत्रपणुश्च सर्वान् ।

एतद्बृद्ध्वा पुंस्यभ्याल्पमेवसो

यस्यान्तावन् वन्ति आहमणो गृहे ॥

(४) पितृयज्ञ—माता, पिता, आचार्य इत्यादि तथा अन्य गुरुजनो की निरपेक्ष सेवा-शुश्रूषा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके प्रिय कामों का आचरण करना आदि पितृयज्ञ कहलाता है। पितृयज्ञ से तात्पर्य मृत-पितरों से सम्बन्धित सर्पण आदि भी होता है। आजकल जाग्रम-व्यवस्था की प्रथा मिट जाने से नवयुवक व बृद्ध एक ही परिवार में रहते हैं इसी से आपस में मनोमालिन्य भी हो जाना है। पितृयज्ञ का विधान उमे दूर करने में सहायक होता है।

आर्य-हिन्दू जाति के ये ही पाँच महायज्ञ मुख्य हैं। अन्य यज्ञ तो नैमित्तिक हुआ करते हैं, परन्तु ये निरपेक्ष व सर्वत्राय हैं तथा मानव के दैनिक जीवन से अधिक सम्बद्ध हैं, अतः इनको महायज्ञ कहा गया है। यदि ये निरपेक्ष विधिवत् किये जाते हैं तो मनुष्य का जीवन उन्नत और पवित्र होता जाना है।

संस्कार

मनुष्य जीवन की सुन्दर और उज्ज्वल बनाने के लिए हमारे पूर्वज ऋषियों ने जो विधान बताये हैं, उन्हीं को संस्कार कहते हैं।

संस्कार अत्यन्त प्राचीन काल से भारतीय पारिवारिक जीवन की आधार-शिला रहे हैं जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त विभिन्न संस्कारों की उपादेयता का हमारे विविध धर्म ग्रन्थों में यथाविधि विधान है। संस्कारों की संख्या के विषय में हमारे धर्म गुरु एवं आचार्यों में मतभेदीय है। कुछ आचार्यों केवल दस संस्कारों का निर्देश करते हैं तो अन्य सोलह संस्कार मानते हैं। ये संस्कार हमारे दाम्पत्य-जीवन के उत्तरदायित्व के प्रतीक भी हैं। यदि माता पिता इन संस्कारों का यथा-विधि सम्पादन नहीं करते तो वे अपने पवित्र कर्तव्य से च्युत होते हैं। समाज में उन्हें प्रणिष्ठित स्थान नहीं प्राप्त होता। ये संस्कार हमारे जीवन को इस लोक में पवित्र करने के साथ ही, मृत्यु के उपरान्त भी मनुष्य को पाप से मुक्त करती हैं। अतः संस्कार ऐहिक तथा

पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियाँ के साधन हैं। विभिन्न संस्कार निम्न-
लिखित हैं—

गर्भाधान	पुत्रदान	सीगन्तोन्नयन
जातकर्म	नामकरण	निष्क्रमण
अन्नप्राशन	चूड़ाकरण, चूड़ाकर्म	वर्णपथ
उपनयन	वेदारम्भ	सनातर्पण
विवाह-संस्कार	गृहस्थाश्रम-संस्कार	वानप्रस्थाश्रम-संस्कार
सत्यासाधन-संस्कार	अन्यष्टि-दर्शविधि	

(१) गर्भाधान—विवाहोपरान्त संतान-प्राप्ति के निमित्त गर्भाधान संस्कार का विधान है। यह एक प्रकार का वैवाहिक हवन है। यह गर्भाधान के पूर्व ऋतुकाल होने पर, उक्त चौथे दिन नियमानुसार किया जाता है। हवन की समाप्ति पर पति परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि “धाता गर्भं दधातु तः।” परमेश्वर तुम्हें गर्भ धारण करने योग्य बनाए। इसने न तो आदि-वासियों की सी कोई स्वाय-भावना है, और न मध्यकालीन धार्मिक पक्षपात का पुट है, बल्कि आधुनिक सम्प्रदाय की पारस्परिक स्वीकृति एवं सृष्टि का समुचित विधान दृष्टिगोचर होता है।

(२) पुत्रदान—पुत्रदान संस्कार पुत्र-प्राप्ति की अभिलाषा का द्योतक है। गर्भाधान अथवा गर्भ स्तिथि के दूसरे अथवा तीसरे महीने के बीच में विकल्प से इस संस्कार के सम्पादन का विधान है जैसा कि पारस्कर गृह्य-सूत्र में कहा गया है—‘अथ पुत्रदानं पुरास्यन्वत इति मासे द्वितीये तृतीये वा।’ अग्निप्रदक्षणा, दधिप्राशन, नासावेष्ट, उदरस्पर्श एवं कलस्नान आदि विभिन्न क्रियाएँ इसके अंग हैं। यह संस्कार पुत्र-प्राप्ति का विशेष उद्देश्य से दिया जाता है। पति-पत्नी के हाथ में रख कर कहना है “यह पुत्रपेन्द्रिय है।” इससे पत्नी का ध्यान पुरुष-सन्तान में स्थिर होता है।

(३) सीगन्तोन्नयन—यह संस्कार माता के गर्भ-धारण को सूचित करता है। केवल प्रथम गर्भ-धारण के समय ही यह संस्कार किया जाता है।

सीमन्तोन्नयन का शास्त्रिक अर्थ है बेशी का भूगार करना। यह प्रायः गर्भ-वस्था के छठे या आठवें महीने में किया जाता है 'पुष्टसवनत्प्रथम गर्भे मासे पष्ठेऽष्टमे वा' (पारस्कर) 'सायभक्षण' का सम्भवती स्त्री की इच्छा-पूर्ति की क्रिया भी इसी प्रकार से सम्बद्ध है। इस अवसर पर साज, श्रृंगार, सगीत, सह-भोज आदि का विशेष महत्व है। पत्नी को उदुम्बर के पुष्पा की माला पहनाना का विधान है।

(४) जातकर्म—बालक के जन्म के उपरान्त उसकी रक्षा के निमित्त जात-कर्म-संस्कार का सम्पादन किया जाता है। पिता यज्ञ करने के साथ ही बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। बाधाओं के निवारण के लिए पिता विभिन्न क्रियाएँ करता है। बच्चे को स्नान भी कराया जाता है। शिशु को मधु घृत एवं माँ का दूध मिलाकर पिसाया जाता है।

जातकर्म संस्कार के द्वारा पिता शिशु का अभिनन्दन करके उसे अपना व्यक्तिगत प्रभाव प्रदान करता है। इसी संस्कार के साथ ताम्दीमुख धाढ़ का विधान है। शिशु के शरीर का स्पर्श करके व्यक्तिगत प्रभाव डाला जाता है, मस्तक सूँधकर आधा निवारण की प्रक्रिया होती है, अपनी श्वास छोड़ कर मेधाजनन होता है तथा प्रार्थना-मन्त्र पढ़कर देवताओं से दया एवं अशीर्वाद की पाचना की जाती है—

अग्निरायुष्य ॥ वनस्पतिरायुष्य तेनत्वा आयुष्या आयुस्मन्त करोमि ।

मेघानि ते देवा सविता, मेघानि देवी सरस्वती

मेघानि ते अश्विनौ देवी, आधत्त पुष्करस्तजौ ॥

(५) नामकरण—यह संस्कार बच्चे के नाम रखने से सम्बन्धित है।

माता-पिता बच्चे का, अपने उपयोग के लिए एक प्रिय नाम रखते हैं तथा पुरोहित उसकी राशि के अनुसार एक मुख्य नाम रखता है। धातक और नालिका के नाम चुनने के लिए भिन्न-भिन्न नियम हैं। इस संस्कार में होम, नामकरण, स्पर्श, हिरण्यघ्न तथा अवघ्राण आदि विभिन्न क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। ये सभी क्रियाएँ बच्चे पर व्यक्तिगत प्रभाव डालने और उसे बाधामुक्त करने के हेतु ही सम्पादित की जाती हैं। नाम का शुद्धर तथा

सार्थक होना परमावश्यक है। जैसा नाम होता है, वैसा ही भाव भी पड़ता है। अतएव बच्चे का ऊटपटांग नाम कभी न रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में बृहस्पति का कथन अवलोकनीय है —

नागखिलस्य ध्वजहारहेतुः, —

शुभावह कर्मसु भाग्यहेतुः ।

नामैव कीर्ति लभते मनुष्य—

स्ततः प्रशस्त खलु नाम कर्म ॥^१

(६) निष्क्रमण—निष्क्रमण संस्कार में बच्चे को सूतिकागृह से बाहर निकाला जाता है। जन्म से प्रायः चौथे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। “चतुर्थे मासि निष्क्रमणिना सूर्यमुदीक्षयति तच्चक्षुर्गति”। (आश्व-सायन)। दो, तीन महीने में बच्चा सूर्य, चन्द्र, वायु आदि के प्राकृतिक प्रभाव को सहन करने योग्य बन जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस संस्कार का महत्व है। मातृगर्भ के गर्भद्वारे में रहने के कारण बच्चे को सूर्य के तीव्र प्रकाश में ले आने से उसकी दृष्टि को हानि पहुंचाने की पूर्ण संभावना रहती है। अतः होम करने के बाद प्रथम चन्द्र के शीतल प्रकाश में बच्चे को निकाला जाता है, तत्पश्चात् सूर्य के प्रकाश में। इसमें सूर्य देवता तथा चन्द्र देवता से बच्चे की दृष्टिशक्ति को पूर्ण बनाए रखने के लिए प्रार्थना की जाती है।

(७) अन्नप्राशन—जन्म से प्रायः छः महीने के उपरांत दांत निकलने के समय बच्चे की भोजन सिलाने से सम्बद्ध यह संस्कार किया जाता है। इसमें दही, शहद, घृत तथा पके हुए चावल आदि पदार्थों का बच्चे के मसूढ़ों से स्पर्श कराया जाता है। बच्चे की शारीरिक वृद्धि के साथ ही ये पदार्थ उसे सिलाये जाते हैं। इस संस्कार का उद्देश्य बच्चे के दांतों की तथा पाचन-क्रिया की दक्षिणता करना है। दृष्टिशक्ति की भांति ही दांत भी शरीर के अत्यधिक आवश्यक अंग हैं। अन्नप्राशन संस्कार के पश्चात् सही बच्चे को चांड़ा-घोंड़ा अन्न खिलाया जाने लगता है, जिससे उसकी पाचन क्रिया दक्षिण होती चले।

(८) घूटाकर्म—घूटाकर्म में बच्चे के केशों को बनाने का सारा पंचत गंगा को रखने का विधान है। इस संस्कार का सम्बन्ध बच्चे के मस्तिष्क में है। भ्रिन्ना में रखने का वैज्ञानिक-विधान है इससे शिर की वृद्धि बिना किसी बाधा के होती है। बात बटने के पश्चात् बच्चे के शिर पर मक्खन मताने तथा गुच्छ सुगन्धित जल से स्नान कराने का विधान है। घूटाकर्म में पहले होम किया जाता है फिर शिर के बेश काटे जाते हैं और शिला रखी जाती है। यह बच्चे के पहले अथवा तीसरे वर्ष में सम्पन्न किया जाता है। बटे हुए केश गोबर अथवा आटे की लोई में रखकर किसी नदी या साताय में छोड़ दिये जाते हैं।

(८ अ) कर्णवेध—जन्म के तृतीय अथवा पञ्चम वर्ष में कर्णवेध संस्कार का सम्पादन किया जाता है 'कर्ण वेधो वर्षे सुतीये पञ्चमे वा।' (शायनतायन)। इसमें कोई भी पुरुष बालक के कर्णों एवं नासिका का वेधन करता है। छिद्रों में धातु की छालाएँ रखी जाती हैं तथा ओषध भी लगाई जाती है जिससे वात पकें नहीं।

(९) उपनयन—उपनयन संस्कार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्कार है। इसका सम्बन्ध बालक की शिक्षा दीक्षा से है। जब बालक लगभग आठ वर्ष का होता है तब से लेकर १४वें वर्ष के बीच में किसी भी समय पिता उसे किसी योग्य अध्यापक के पास ले जाता है। इस संस्कार में बालक को यज्ञोपवीत भी दिया जाता है। अजलि-पूरण इस संस्कार की मुख्य विधि है जो प्रकट करती है कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अत्यन्त उत्सुक है। बालक के चरित्र-निर्माण का उत्तरदायित्व माता-पिता से अब गुरु पर आ जाता है। इस संस्कार से बालक का दूसरा जन्म होता है और इसीलिए उसे द्विज कहा जाता है। इस जन्म के अनन्तर प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र का गुरु उपदेश करता है, जिसका द्विज को निरन्तर मनन करना पड़ता है। उपनयन संस्कार की अन्य विधाओं के हो चुकने पर अन्त में भिक्षा मांगने की क्रिया होती है। कुछ ग्रन्थों के अनुसार विद्यार्थी अपने शिक्षा-उत्पन्नी धन्य के हेतु भिक्षा की याचना करता है ताकि गुरु विद्यार्थी

के भरण-पोषण के उत्तरदायित्व से मुक्त रहे और उस पर केवल शिक्षा देने का ही भार रहे। इसी संस्कार के द्वारा यासक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके वेदाभ्यास का अधिकारी होता है।

(१०) वेदारम्भ—वेद का अध्ययन प्रारम्भ करने के पूर्व, जो धार्मिक विधि की जाती है, उसको वेदारम्भ संस्कार कहते हैं। इस संस्कार के द्वारा वातक चारों वेदों के मागोपाग अध्ययन के लिए नियम धारण करता है। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में आचार्य यज्ञ आदि का सम्पादन कर वातक को वैदिक मन्त्रों का अध्ययन आरम्भ कर ता है। यह संस्कार उपनयन संस्कार जाने दिग ही अथवा उससे एक वर्ष के बाद गुरुकुल में सम्पन्न होता है। वेदों के अध्ययन का आरम्भ गायत्री मन्त्र से किया जाता है।

(११) समादर्शन—समादर्शन संस्कार दसवीं शिक्षा-समाप्ति पर किया जाता है, जब वातक विद्यालय छोड़कर अपने घर जाने को तत्पर होता है। उस समय आचार्य उसे सत्य, धर्म, स्वाध्याय आदि के लिए उपदेश तथा विवाह करके सन्तानोत्पत्ति के लिए आज्ञा भी देता है।

(१२) विवाह—शिक्षा-समाप्ति के उपरान्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के हेतु विवाह-संस्कार में मनुष्य का, कुलशीलवती, गुणवती कन्या से सन्तानोत्पत्ति तथा अपने वर्ण के अनुकूल कर्म करने के लिए विवाह किया जाता है। वर कन्या का हाथ सम्पूर्ण जीवन के लिए अपने हाथ में ग्रहण करता है। इस संस्कार को पाणिग्रहण भी कहा जाता है।

विवाह एक संस्कार है। मनुस्मृति के अनुसार हिन्दू-विवाह आठ प्रकार का होता है। वे आठों प्रकार क्रमशः (१) याहा (२) देव (३) आर्ष (४) प्रजापत्य (५) गाम्बर (६) गान्धर्व (७) राक्षस और (८) पेशाच होते हैं।

(१) याहा विवाह—यह विवाह सबसे लिए आदर्श स्वरूप है। इस विवाह में विवाह-योग्य कन्या का पिता अथवा मरणाद्वारा किसी याभ्य वर को जो गुणवान्, सुविशिक्षित एवं चरित्रवान् हो उपयुक्त दक्षिणा मन्त्रित कन्या-दान किया जाता है।

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवने स्वयम् ।

आहूय दानं कन्याया ग्रहो धर्मं प्रकीर्तित ॥

(मनुस्मृति)

इस विवाह का उद्देश्य होता है गृहस्थाश्रम के समस्त उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का समुचित पालन करते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार कर मोक्ष प्राप्त करना । शिवपार्वती एवं अरुंधती और वसिष्ठ के विवाह, ब्राह्मविवाह के महान् आदर्श हैं ।

०. दैव-विवाह—इस विवाह में अभूषणों में अलंकृत कन्या या दान पुरोहित (विवाह-यज्ञ में होता का स्थान ग्रहण करने वाले) को दिया जाता है ।

‘यज्ञे तु वितते सम्यग्निजे कर्म कुर्वते ।

अलंकृत्य मृतादानं दैव धर्मं प्रचक्षते ॥”

(मनुस्मृति)

प्राचीन काल में ‘याज्ञिक क्रिया’ का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था । अन्तःपुरोहित घर की लोग सर्वोत्तम मन्त्रज्ञते थे । स्वयं और ऋषि एवं दण्ड तथा शर्षी के विवाह, दैव-विवाह के उद्भूत उदाहरण हैं ।

१. आर्य विवाह—विवाह के इस प्रकार में —“कन्या के माना पिता या अभिभावक घर से एक गाय और एक बैल अथवा दो बैल और दो गठई ले लेने पर ही उसकी अग्नी कन्या देते थे ।”

‘एक गोमिथनं द्वेवा अग्निदादाय धर्मतः ।

कन्याप्रदानान्निगिब्रुवार्थो धर्मः स उच्यते ॥’

(मनुस्मृति)

इससे यह समझा जाता था कि घर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने एवं कृषि द्वारा जीविकोपार्जन करने के लिए गृहमत और समर्थ है । आध्यात्मिक साधना के लिए स्वतन्त्र रहने वाले विद्वान्, बुद्धिमान एवं चरित्रवान् ऋषि में यह आशा की जाती थी कि वह समाजीकृत एवं राष्ट्रीय के आधारस्वभूत रहकर बुद्धि-बैभव सम्पन्न प्रजा उत्पन्न करेंगे । यतः अग्नी ऋषीकृति लेकर

ही कन्या के माना जाता उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करने थे। ऋषि अगस्त्य एवं योगमुद्रा का विवाह स्वका उपाहरण है।

प्रजापत्य विवाह—कन्या और वर को यज्ञशाला में विधिपूर्वक सबके सामने 'तुम दोनों मिलकर गृहस्थाश्रम के कर्मों का यथावत् पालन करो' ऐसा कहकर दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पाणि-ग्रहण होगा, प्रजापत्य विवाह है—

'मह नो चरता धर्ममिति वाचानुभाष्य च।

कन्यः प्रदानमभ्यर्च्यं प्रजापरयो विधि स्मृत ॥'

(मनुस्मृति)

प्रजाओं की वृद्धि करना इस विवाह का मुख्य होता है। जैसा कि इनके नाम से ही प्रकट है। सन्तानोत्पात्ति के हेतु पत्नी प्राप्त करने पितरो का पूजन, आश्रितों अतिथियों और निराश्रितों की सेवा, सहायता करने हुए अन्य पारिवारिक एवं सामाजिक कर्त्तव्यों का पालन करते रहना, गृहस्थ का उत्तरदायित्व होता है।

उपर्युक्त चारों प्रकार के विवाह सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं। इन विवाहों से उत्पन्न सन्तानें 'स दृष्ट स्वर्ग्यं वृक्षमधी मरुत्तिसाक्षिनी एवं अरिषवान्' होगी तथा सौ वर्ष तक जीवित रहेंगी।' ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। अतः वैवाहिक-जीवन की सफलता केवल पत्नी के साम्प्रतिक सुख आदि से नहीं, बल्कि उनका सन्तानों की सख्त सविद्या, गृण गतिमा एवं प्रसन्नता से आँकनी चाहिए।

अन्य चार प्रकार के विवाह आवश्यक या आदर्शरूप नहीं हैं, बल्कि मारपीट, दुर्गन्ताओं के परस्पर परस्थिति विशेष में उनकी उत्पत्ति एवं स्वीकृति मानी गई है, जिनमें सामाजिक व्यवस्था में दुष्टता बनी रहती तथा किसी प्रकार की विश्व-खलता एवं अतृष्णासहिनता न आने पावे। हमारी हिन्दू-संस्कृति में जीवन की प्रत्येक पतिविधि, सभी कार्य-कलाप मर्यादा में नियंत्रित है। मर्यादा के बाहर कोई भी कार्य उपेक्षित है। जीवन का सच्चा सुख, निर्धारित मर्यादा के पालन करने में ही है।

निम्नलिखित चारों प्रकार के विवाहों में उत्पन्न सन्तानों के सम्बन्ध

मे कहा गया है— 'वे निर्दय, अस्वभावपिणो एव वेद और पवित्र धार्मिक कार्यों से घृणा करने वाली होती हैं ।

१. आसुर विवाह—इस विवाह में वर कन्या के लिए उसके अभिभावकों को अपनी सायर्थ्य भर धन देकर उस कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करता है ।

ज्ञानिभ्यो द्रविण दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तिः ।

कन्याप्रदान विधिवदासुरो धर्म उच्येत ॥

(मनुस्मृति)

महाभारत के सुप्रसिद्ध पाण्ड और माद्री का विवाह इसका उदाहरण है ।

२. गान्धर्व विवाह—यह विवाह का प्रेमपूरक प्रकार है । यह किसी तरुण दृष्टी पक्ष उमरे प्रेमी का वैसा ही स्वेच्छापूर्वक मिला होता है जैसी प्रथा गान्धर्वों में है ।

'इच्छयाऽन्योभ्यनयोग कन्यादाश्च वरस्य च ।

गान्धर्वं सतुदिज्ञेयो भूयुन्य' कामसम्भवः ॥

(मनुस्मृति)

किंगी धार्मिक क्रिया अथवा समाज की अनुमति की परीक्षा किए बिना ही, दोनों प्रेमियों में पारस्परिक सम्बन्ध हो जाता है यद्यपि इस सम्बन्ध को भी, समाज पालि व सुन्यवस्था बनाए रखने के लिए, दोनों की गमायना का श्रान्त रखकर कुछ साधारण, निष्ठित विशिष्टों के परधान, मान लेता है । दृष्टान्त और शक्यता का विवाह इसका उदाहरण है ।

३. राक्षस विवाह—इसमें वर जन-पूर्वक कन्या का अपहरण कर लेता है । कन्या के अभिभावकों, सम्बन्धियों को मार कर वह दीव्यता पूर्वक कन्या का हरण कर लेता है, भले ही वह गोदी निम्न ली रहे ।

'दत्त्वा दण्डं च भित्ता च क्रोशन्ती हृदी मृणात

प्रमत्ता कन्याहरण राज्ञो विविरक्षते ॥'

(मनुस्मृति)

अद्वैत की मर्त कन्या विधि पूर्ण उमरी विवाहित पत्नी बन सके,

होता था। उच्चशिक्षा के विषय वेद, वेदांग, धर्म, मीमांसा, तर्क और पुराण थे। आदृष्टि पर शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जाता था, क्योंकि शिक्षा प्रायः कण्ट परम्परा के अनुसार दी जाती थी। नालन्दा, तटाशिला, विक्रमशिला, बल्लभी एवं काशी तथा मथुरा हमारे देश के प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र थे। बह्मचर्या-ग्राम भर विद्यार्थी के चरित्र, आचरण एवं व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन सरकार होता था।

इस अवसर पर आचार्य शिष्य को यह उपदेश देता था— “सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय में आलस्य मत करो, आचार्य की धन से सेवा करो, गृहस्थ होकर सुयोग्य सन्तान उत्पन्न करो। सत्य में असावधानी न करो। समृद्धि में प्रमाद न करो। धर्म में आलस्य न करो। आरोग्यता का ध्यान रखो। धन, धान्य आदि ऐश्वर्य की वृद्धि एवं अध्ययन-अध्यापन में प्रमाद मत करो। माता, पिता, आचार्य एवं अतिथि का देवता-न्ता सत्कार करो। जो अच्छे कार्य हैं उन्हीं को सदा करो। बुरे कामों को छोड़ दो। (गुरु जाता है) हमारे भी जो सुचरित्र हैं, धर्माचरण है, उन्हीं का आचरण तुम्हें करने का लिए औरों का नहीं। धन अवश्य दो। भ्रष्टा से, अध्रष्टा से नहीं। धन ही तो (सकल) दे। लज्जावश भी द। भयदश सर्वात्मा लोकपवाद के भय से दे। मैत्री आदि करने के लिए धन दे। यदि किसी विषय में सन्देह हो तो विचार लीज, पक्षपात रहित, दक्ष, सहृदय, विद्वान् एवं धर्मात्मा ब्राह्मण जैसे करते ही वैसे ही आचरण तुम भी करो। यही आचार्य का आदेश है। यही उपदेश है। यही वेद का रहस्य है। यही वैदिक शिक्षा का सारांश है। इसी प्रकार धर्म का गानन करना चाहिए। यहाँ उपारुणा का विषय है।

विद्यार्थियों और ब्रह्मचारियों के लिए यह शिक्षा अमृत-वत् ही है। समावर्तन-सरकार दायिनिष्ठ बोधान्त से रमान होता था। इस समय गुरु विद्यार्थी को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति एवं उपदेश देता था। ब्रह्मचारी अपनी सामर्थ्य एवं दृष्टि के अनुसार गुरु की दक्षिणा देता था। दक्षिणा प्राप्त करना भी एक लक्ष्य है। सब बृद्ध छोड़ कर ही विद्या प्राप्त की जा सकती है। विद्वत् नीति में कटु है—

सुखार्थिन कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिन सुखम् ?

सुखं धीं वा त्यजेद्विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ।

अर्थात् सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ—अतः, जो सुख चाहे तो विद्या पढ़ना छोड़ दे और यदि विद्या प्राप्त करने की अभिलाषा है तो सुख छोड़ दे ।

आजकल विद्यार्थी विलास आराम के साथ विद्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं, करने भी है ; यही कारण है कि अधिकांश छात्र वास्तव में विद्याएँ नहीं प्राप्त कर पाते—हाँ, प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेते हैं, जो जीविकोपार्जन में सहायक अवश्य हो जाते हैं । पर, अज्ञान का अन्धकार दूर करने के लिए विद्या-ज्ञान के प्रकाश की निरन्तर आवश्यकता है । तभी जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है । जो विद्यार्थी परिश्रम से अध्ययन करते हैं, वे आज भी सफलता एवं विद्वत्ता प्राप्त कर लेते हैं ।

गृहस्थाश्रम—समावर्तन संस्कार के पश्चात् गृहस्थाश्रम प्रारम्भ होता है । इसका समय २६वें वर्ष से लेकर ५० वर्ष पर्यन्त है । विवाहोपरान्त ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है । शिक्षा समाप्त कर, युवक स्नातक शीघ्र गुण, आचार तथा योग्यता में अपने अनुरूप कन्या से विवाह करता है । यह विवाह सवानोत्पत्ति तथा मातृश्रृण एवं पितृश्रृण में उद्भूत होने के लिए ही किया जाता है । गार्हस्थ्य जीवन में सत्कारो एवं दण्डो का विशेष महत्व है । मन्तान के संस्कारों का सम्पादन, जो माता पिता नहीं करते, वे अपने उत्तरदायित्व से विमुख तथा दोष के भागी होते हैं । कुटुम्ब के सत्र दम्पत्य के भरण, पोषण का उत्तरदायित्व गृह-स्वामी तथा गृह-स्वामिनी पर होता है । प्रायः भारत वर्ष में सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा पाई जाती है, अतः दम्पति मन्त्री आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं ।

गृहस्थ के द्वारा ५ यज्ञ नित्यप्रति सम्पादित किए जाने चाहिए । इन्हें पञ्च महायज्ञ कहा गया है । ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ (अतिथियज्ञ) एवं यज्ञि-वैश्व-देव यज्ञ—ये पाँच पञ्चमहायज्ञ हैं । इन पाँच महायज्ञों के अतिरिक्त क्रमशः अष्ट यज्ञ होते हैं, जिनमें वैयित्तिक अथवा क्रिडा अथवा श्रम पर धन

ठिठिन किए जाने योग्य यज्ञ कहते हैं। चातुर्मास्य, सोत्रायणो, सोम, वाजपेय तथा जोतिष्टोम आदि विजिष्ट यज्ञ हैं। अश्वमेध भी एक ऐसा ही यज्ञ है, जिसके करने का अधिकार केवल चक्रवर्तित्व की अभिलाषा करने वाले सम्राट् को ही है। अश्वमेध यज्ञ सप्तर्शीक किया जाता है।

गृहस्थाश्रम को ऋषियो ने सर्वश्रेष्ठ कहा है। मनु ने इसका महत्व बताते हुए कहा है :—

यथा नदी-नदाः सर्वे, सागरे यान्ति सस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणः सर्वे, गृहस्थे यान्ति सस्थितिम् ॥

अर्थात् जिस प्रकार सभी नदी, नद आदि सागर में आकर आश्रय पति हैं, उसी तरह सब आश्रमों के लोग गृहस्थाश्रम में आकर आश्रय प्राप्त करते हैं। और भी :—

यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वे आश्रमाः ॥

यस्मात्प्रयोप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहन् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो भूमी ॥

जैसे वायु के आश्रय से प्राणिमात्र जीवित है, उसी भाँति गृहस्थ का सहारा लेकर सब आश्रम निर्वाह करते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीनों आश्रमों के लोगो को गृहस्थ ही दान, अन्न आदि से चरण करता है, अतः गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमों में श्रेष्ठ है।

गृहस्थ को अपने यज्ञयागादि और पारिवारिक वर्त्तव्यों का पालन करते हुए स्वाध्याय तथा धर्म-कार्यों में प्रवृत्त रहना चाहिए। गृहस्थाश्रम अन्य तीनों आश्रमों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आश्रम पर ही ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा सन्यासाश्रम आधारित हैं।

वानप्रस्थाश्रम—इस प्रकार पुत्र के पुत्र हो जाने पर वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करने का विधान है। यह ५१वें वर्ष की अवस्था से प्रारम्भ होता है। वानप्रस्थी निश्वायो, राष्ट्र-सेवा में रत रहता है।

यद्यपि गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमों का आश्रय है, पर यही मनुष्य के कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं होती। उसके उत्तरार्द्ध जीवन का कर्त्तव्य है, निस्पृह भाव से परोपकार करते हुए ईश्वर का चिन्तन करना। शतपथ ब्राह्मण में कहा है—

सहायर्थाश्रम समाप्त गृही भवेत् ।

गृही भूत्वा वनी भवेत्

वनी भूत्वा प्रव्रजेत् । (शतपथ ब्राह्मण)

अर्थात् सहायर्थाश्रम को समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थाश्रम के कर्त्तव्य पूर्ण करके वन में चले जाओ और जंगल में बसने के पश्चात्, अन्तस्त, परिप्राजव (सन्यासी) बनो। वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने का समय बताते हुए मनु जी कहते हैं—

गृहस्थस्तु यदा पञ्चदशीपक्षितमात्मनः ।

अन्तवर्त्यैव चापत्य सदारण्य समाश्रयेत् ॥ (मनु०)

‘जब गृहस्थ देखे कि उसके बाल पक गये हैं, शरीर की खाल ढीली पड़ने लगी और सन्तान के भी सम्भान हो चुकी तब वह घर छोड़कर वन में जाय तथा वानप्रस्थ के नियमों के अनुसार रहे।

वह सांसारिक भाग-विलास से परे ईश्वरों का अपने वक्ष में रखता हुआ वन में निवास करता है। वानप्रस्थाश्रम में तभी प्रवेश किया जा सकता है, जब पुत्र दस योग्य हो गया हो कि वह समस्त पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों का भार अपना अपने पिता की सहायता से ही उठा सके। वानप्रस्थों का भी गृहस्थ के अनुसार ही पंचमहायज्ञों का निश्चय सम्पादन करना होता है, किन्तु गृहस्थ की अपेक्षा वह अधिक सादा जीवन व्यतीत करता है। वासनाया का दमन कर वह सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक विषयों का एकाग्र चित्त से चिन्तन करता है। वानप्रस्थों की जीविका का प्रबन्ध गृहस्थों अथवा राजा द्वारा किया जाता है। विभिन्न अवसरों पर ये वानप्रस्थों ग्राम एवं नगरों में जाकर भी धार्मिक उपदेश देते और गृहस्थों को

इसी से इसकी भाग्यता समाज ने दी है। अर्जुन और मभद्रा का तथा कृष्ण और द्रुपदों का विवाह इसके उदाहरण हैं।

४. वैशाख विवाह—कन्या अथवा वर को घोड़े से बशीभूत कर लेना, जैसे मोते समय या नद्ये में होने पर अथवा अब उसका मानमित्र सन्तुलन बसिर हो।

सृजो मतां प्रमतां वा रहो यन्मोघमचटति।

त पापिष्ठो विवाशाना वैशाखश्चाष्टमोऽधमः॥

(मनुस्मृति)

उषा और प्रद्युम्न का सम्बन्ध इसका उदाहरण है।

उपयुक्त छाठों प्रकार के विवाहों के अनिरिक्त कालांतर में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों की प्रथा भी चल पड़ी थी।

- नियोग—प्राचीन भारत में नियोग की प्रथा भी थी। पति के मर जाने, विदेश चले जाने, नर्पसक या रोगग्रस्त हो जाने पर नि सन्तान स्त्री की यह अधिकार था कि वह किसी योग्य व्यक्ति से सन्तान प्राप्त करे।

बारह प्रकार के पुत्र—स्मृतिकारों ने बारह प्रकार के पुत्रों का विवरण दिया है।

(१३) गार्हपत्य-संस्कार—जब मनुष्य गार्हपत्यश्रम में प्रवेश करके अपने घर में धर्म विधियों के साथ अग्नि की स्थापना करता है, उस समय या संस्कार किया जाता है और सभी के गार्हपत्य धर्म के पुत्र अर्वाक्य इत्यादि धर्म सन्तानों की प्राप्ति के माग करने के लिए।

इस संस्कार में गेहूँ तथा जल-पौष्टिक आदि के लिए विधानोक्तानुसार पण्डित ईश्वरीशमन, स्वरूपम के प्रथम जेना तथा अन्यजिह्वा अक्षतोत्पत्ति आदि का किया है।

(१४) वानप्रस्थाश्रम संस्कार—जब विवाह के पश्चात् पुत्र के ही पुत्र हो जाय तो वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करने का विधान हमारे धर्मों में निर्दिष्ट है। वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने की विधि का निरूपण धर्म-वानप्रस्थाश्रम मतानुसार में विहित है। इसका समय ५० वर्ष की आयु के बाद होता है।

(१५) संन्यासाश्रम सस्कार—संन्यासाश्रम में मौनारिक मोह, पक्ष-पात आदि छोड़कर विरक्त होकर समग्रमसार के मर्याणाभं, परोपकार पूर्ण, सयास मार्ग को स्वीकार करने का विधान है। संन्यासी के संन्यास-मार्ग में प्रवृत्त होने के वर्णन का निर्देश संन्यास-सस्कार में है।

(१६) अग्नयेष्टि त्रिषाविधि—अग्नयेष्टि त्रिषा अन्तिम सस्कार है। मृत्यु के उपरान्त शरीर को भस्मसात् करने की विधि का वर्णन अग्नयेष्टि त्रिषा-विधि में है।

कुछ विद्वज्जन वर्णवेध सस्कार को मुख्य १६ सस्कारों के अन्तर्गत नहीं मानते। इसे साधारण सस्कारों में गिनते हैं। इसी प्रकार केशान्त अर्थात् युवा-वस्था के आरम्भ में दाढ़ी, मूछ इत्यादि सब बालों को मुढ़वाने का भी एक सस्कार होता है।

प्रत्येक सस्कार के समय वेद-विधि से हवन किया जाता है। गायन, वादन और नृत्य आदि किया जाता है तथा इष्ट-मित्रों के सस्कार में दावत आदि भी दी जाती है।

ये सस्कार अनिवार्य हैं। आज हिन्दू जाति में इन सस्कारों का प्रायः लोप सा होता जा रहा है, अतः जीवन की पवित्रता नष्ट होनी जा रही है। इन सस्कारों का पुनरुद्गीर्णन प्रत्येक हिन्दू गृहस्थ का कर्तव्य है। यदि मनुष्य मात्र इन सस्कारों को शास्त्र-विधि के अनुसार करने लगे तो उसका जीवन पवित्र और उच्च बन सकता है। मानव-जीवन को परिष्कृत एवं सस्कृत करने के लिए ये सस्कार अति आवश्यक हैं।

आश्रम—“आवेम शरदं शतम् शतायुर्वैपूरुषः।” इस वेदोक्ति के आधार पर मानव की सम्पूर्ण आयु को गनीपियो ने शतवर्षीय माना है। इन सौ वर्षों को जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार चार भागों में विभक्त किया गया है। चारों अवस्थाएँ समानकालिक हैं, अर्थात् प्रत्येक २५ वर्ष की है। जीवन-यात्रा के ये चार विधामस्यल हैं। इन्हे ही चार माश्रमों के नाम से भी प्रयुक्त किया जाता है। प्रथम २५ वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम अर्थात् विद्या-अन के उपाजन क

लिए द्वितीय २५ वर्षे गृहस्थाश्रम अर्थात् गाहंस्य जीवन-यापन-एव सन्तानोत्पत्ति के लिए, तृतीय २५ वर्षे वानप्रस्थाश्रम अर्थात् निःस्वार्थ राष्ट्रसेवा के लिए और अन्तिम २५ वर्षे सन्यासाश्रम अर्थात् वैराग्य और त्यागमय जीवन के लिए निश्चित हैं। चारों आश्रमों में क्रमशः वेद के संहिता, ब्राह्मण, शारण्यक तथा उपनिषद् के ज्ञान का प्रयोग विहित बना गया है। आश्रम-व्यवस्था जीवन की एक आदर्श व्यवस्था है, जिसका पूर्ण रूप से पालन कम लोग ही कर पाते थे। अब तो इस व्यवस्था का प्रायः लोप सा हो रहा है।

ब्रह्मचर्याश्रम—ब्रह्मचर्य की महिमा का बड़ा ही विशद और हृदय-स्पर्शी वर्णन अथर्ववेद के एक पूरे सूक्त (११/५) में किया गया है।

उदाहरणार्थ

ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद् विभर्ति

तस्मिन् देवा अग्निं विश्वे समोता ॥

(अथर्ववेद, ११/५/२४)

अर्थात् ब्रह्मचर्य-व्रत की धारण करने वाला ही प्रकाशमान ज्ञान-विज्ञान को धारण करता है। उसमें मानों समस्त देवता वास करते हैं।

ब्रह्मचर्येण प्रपन्ना राजा राष्ट्रं वि रक्षन्ति।

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥

(अथर्ववेद, ११/५/१०)

अर्थात् ब्रह्मचर्य के तप में ही राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ होता है। ब्रह्मचर्य द्वारा ही आचार्य गुरुओं के शिक्षण की योग्यता का अपने में सम्पादन करता है।

उपनिषद् सम्प्रदाय से ही इन आश्रमों का समारम्भ माना जाता है। ब्रह्मचर्याश्रम जीवन का प्रथम आश्रम है। यह प्रायः आठ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होता है। इस समय बालक स्वतन्त्र रूप से गुरु के पास निरापेक्ष अध्ययन करने के योग्य हो जाता है। गुरु विद्यार्थी व्यवस्था द्वारा ही विद्यार्थी-नैमित्तिक व्यवस्थादि तथा ब्रह्मचर्य के गुरुशिष्य के विधानों के विधान में उदाहरण देता है। ब्रह्मचारी चार द्रव्य लेता है।

प्रथम श्रत विचार एवं चर्म से ब्रह्मचर्य का दृढता पूर्वक पालन करना है। द्वितीय, भोजन एवं वस्त्र में सादगी रखना है। तृतीय, गुरु की आज्ञा का पूर्ण एवं अक्षरशः पालन करना तथा चतुर्थ व्रत विद्या को विधि-पूर्वक प्राप्त करना है। ब्रह्मभर्याश्रम का जीवन में बड़ी महत्व है, जो किसी भवन के निर्माण करने में उसकी नींव का होता है। यह श्रत साधारणतः पुरुषों को २५ वर्ष की अवस्था तक और स्त्रियों को १६ वर्ष की अवस्था तक पालन करना चाहिए।

ब्रह्मचर्य-जीवन में वेदाध्ययन करना ही ब्रह्मचारी के लिए महत् तप ममसा जाता है। ब्रह्मचारी को सभी के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। इन्द्रियों को बश में रखकर ब्रह्मचर्य जीवन के विहित नियमों का विधिवत पालन करना चाहिए। मादक द्रव्य, मद्य, माला, रस तथा स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। उपटन तथा अजन आदि न रगए। छाता तथा जूते का प्रयोग न करे। वाम, ओष, लोभ, क्रुत्य, गीत तथा वादन आदि से दूर रहे। जुड़ा आदि न खेले। मिथ्या भाषण न करे। मूर्खोदय से पूर्व ही शैया त्याग दे। किसी स्त्री से एकान्त में बातें न करे। गो-धूलि की बेला में शयन न करे। प्रतिदिन नियमपूर्वक सन्ध्या तथा अग्नि-होत्र आदि करे। कून आदि में न लगे।

ब्रह्मचर्य काल की अवधि में ब्रह्मचारी अपने माता-पिता के सम्पर्क में दूर एकान्त में गुरु के समीप, आश्रम के प्राकृतिक वातावरण में शान्तिपूर्ण रहता है। प्रायः शिक्षा समाप्ति के उपरान्त ही बालक अपने घर जाता था, अन्यथा समावर्तन सम्भार तक वह आश्रम में ही निवास करता था। उसके भोजन, वस्त्र आदि का प्रबंध गुरु द्वारा ही किया जाता था। गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए ग्रामों तथा नगरों में भी जाते थे। गुरु कोई आर्थिक शुल्क, शिक्षा व लिये, ब्रह्मचारी से नहीं लेता था। गुरु सेवा ही शुल्क समझा जाता था।

शिक्षा के क्षेत्र में पारम्परिक माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयीय विभाग थे। पारम्परिक शिक्षा में व्याकरण सम्बन्धी नियमों का ज्ञान बालक को कराया जाता था। माध्यमिक में साहित्य एवं भाषा सम्बन्धी अध्ययन करना

सोम नामक स्कूनिदायक पौष्टिक एवं मादक द्रव्य निकाला जाता था, जो सोम कहलाता था। सोम का यज्ञ में भी प्रयोग किया जाता था। सोम देवताओं का एक प्रिय पदार्थ था। सोम के अनिरिक्त सुरा भी एक मादक पेय था, जिसका उपयोग भी पर्याप्त मात्रा में किया जाता था।

भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से ही भोजन पचाने की वस्तु में अत्यधिक उत्थिति हो चुकी थी। संसार के अन्ध अनेक देशों में, जो सम्भव कहलाते हैं, आज भी भोजन कला में उतना विकास नहीं हुआ। आयुर्वेद की प्रगति ने, विभिन्न ऋतुओं में तथा विशिष्ट अवसरों पर अधिक लाभदायक पदार्थों का उल्लेख कर, हमारे जीवन को अधिक स्वस्थ और सुन्दर बनाने में योग दिया है।

वस्त्र तथा आभूषण—भोजन के बाद दूसरी आवश्यकता अपने शरीर की रक्षक की है। विभिन्न ऋतुओं के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए तथा शरीर को सौन्दर्यवृत्त बनाने के लिए भी वस्त्रों की आवश्यकता होती है।

सम्पत्ता के आदिकाल में मानव मनुष्य अवस्था में रहता था, किन्तु गालाम्बर में उसने छालों तथा मोटे हुए पंखों की छालों से अपने शरीर के विशिष्ट भागों को ढकना आरम्भ कर दिया।

वैदिक काल में वस्त्र-कला में पर्याप्त उत्थिति हो चुकी थी। मनुष्य एक अधोवस्त्र तथा उसके ऊपर अंगरखा पहनते थे। ऊपर से उत्तरीय पहनने की प्रथा भी थी। स्त्रियाँ प्रायः वासस् (साड़ी) पहनती थीं। इन साड़ियों पर प्रायः नदार्द की कूट पत्तियाँ भी बनी होती थीं। मर्द-धामे का शतान्त सुन्दर नाम इन साड़ियों पर रिया जाता था। मनुष्य का अधोवस्त्र (चोती) प्रायः सादा और सफेद रंग का होता था। स्त्रियों के वस्त्र प्रायः रंगीन होते थे। घनिक वर्ग में स्त्रियों के वस्त्रों पर मोने के पतले-पतले धागों का सुन्दर काम किया जाता था। स्त्रियाँ अपने वस्त्र-रक्षक के लिए मोली का प्रयोग भी करती थीं। स्त्री पुरुष विशेष प्रकार से वस्त्रों को बाँधते थे, जिससे सामने कुछ चुन्नटें पड़ जाती थीं जो देखने में अत्यन्त मनोहर लगती थीं। उस समय की मूर्तियों के देखने से इस बात का पर्याप्त ज्ञान होता है। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों ही उत्तरीय का प्रयोग भी करने थे।

पद और व्यवसाय विशेष पर भी मनुष्यों के वस्त्र आधारित रहते थे। धार्मिक कार्यों में उष्णीष अर्थात् पगड़ी का प्रयोग भी होता था। राजा अपने वस्त्रों के ऊपर एक विशेष वस्त्र को धारण करता था। संनिकों के लिए एक विशेष प्रकार के वस्त्र निश्चित थे। प्राचीन काल में चाटने एवं धुने की कला में भी पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी। वधू के वस्त्र चमकीले, सूनहले धागों से काढ़े जाते थे। वे देखने में अत्यन्त सुन्दर पड़ते थे। राजा अपने निर पर मुकुट तथा सैनिक शिरस्त्राण का प्रयोग करने में। युद्ध में जाते समय लोहे के ढवचों के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है। रानियाँ भी मुकुट धारण करती थीं, किन्तु यह प्रायः राजा के मुकुट से छोटा होता था। मुकुट प्रायः स्वर्ण के होते थे और उन पर रत्न जड़े रहते थे। पैर के लिए उपानह का प्रयोग होता था, किन्तु प्रायः लकड़ी की सटाऊँ का प्रचलन अधिक था, पुरोहितों के वस्त्र साधारण स्त्री पुरुषों के वस्त्रों से भिन्न होते थे।

ये वस्त्र प्रायः रुई के बने जाते थे। रुई के अतिरिक्त रेशम, ऊन एवं चमड़े का प्रयोग भी होता था। भेंड़ या ऊन प्रायः शीत ऋतु में प्रयुक्त होता था। धनिक वर्ग में रेशम का अत्यधिक प्रयोग होता था। मुगलकाल में वस्त्र-कला में और अधिक विकास हुआ।

विभिन्न उपकरणों से शरीर को सजाने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों ही समान रूप में अपने शरीर को आभूषणों से भूषित करते थे। ये आभूषण धातुओं, रत्नों, हड्डियों, घोघों तथा मिट्टी के बने जाते थे। धनिक वर्ग स्वर्ण एवं रत्नों का आभूषणों का प्रयोग करता था, जब कि मध्यम और अधम वर्ग ताँबे, लौह, मिट्टी आदि के आभूषणों का। ये आभूषण आधुनिक काल की भाँति शरीर के विभिन्न अंगों में प्रयुक्त किये जाते थे। वैदिक तथा नीतिक दोनों साहित्यों में इन आभूषणों का अत्यन्त रोचक वर्णन उपलब्ध होता है।

कानों में कणफूल, बालियाँ तथा कुण्डल पहने जाते थे। दाढ़ियों में केंपूर, कण, दाढ़वद तथा बकल का प्रयोग होता था। अगुनियों में भंगूटी (अगुली-

यक) का प्रयोग भी होता था। गले में रत्न-जटित हार तथा मानाएँ प्रयुक्त होती थी। मध्यशरीर में स्पर्णसूत्र, उदरबन्ध, मेखला तथा कटिसूत्र का प्रयोग किया जाता था। पैरों में भी नूपुर नाम के आभूषण प्रयुक्त होते थे।

गृहाओं तथा अत्यन्त प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाओं पर छोटे गये इन विभिन्न आभूषणों के द्वारा उन्नत कथम की पुष्टि होती है। अतः यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में वस्त्र एवं आभूषण कला भारतवर्ष में अत्यन्त विकसित अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी।

गृह एवं गृहोपयोगी उपकरण (फर्नीचर)

प्राणियों की प्राण रक्षा के निमित्त आवास-व्यवस्था भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। गृहों में हम दीप्ति, वर्षा एवं वायु आदि में रक्षा के हेतु नरणा प्राप्त करते हैं। अत्यन्त प्राचीन काल में मानव कन्दराओं में निवास करता था। वैदिक काल में तथा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की सभ्यता के समय में, इसी से लगभग ३००० वर्ष पूर्व भी, हमारे पूर्वजों ने गृह-निर्माण कला में जीमाल प्राप्त किया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के ध्वसावशेष अब भी इन बातों के प्रतीक हैं कि उस समय गृह-निर्माण, स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों और सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर किया जाता था। ये ध्वसावशेष उनकी कला-प्रियता को भी अभिव्यक्त करते हैं।

कन्दराओं एवं गुहाओं में बाद मानव ने स्वरचित गृहा का निर्माण करना प्रारम्भ किया, किन्तु उसने अनुकरण इन्हीं प्राकृतिक पर्वतीय गुहाओं और कन्दराओं का किया। ये गृह मानव को अपेक्षाकृत वायु और प्रकाश आदि की अधिक सुविधा प्रदान करते थे। मानव ने पत्थरों का काटकर स्वयं गुहा गृहों का निर्माण किया, जिनमें प्रकोष्ठ, छत, नित्तियाँ एवं (कृत्रिम) फर्श आदि अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर एवं कलात्मक थे। इसी प्रकार चित्र, विहार एवं गुहा-मन्दिरों का निर्माण भी हुआ।

गुहा-गृहों के पश्चात् मानव ने विभिन्न उपकरणों का एकत्रित कर भूमि पर गृह-निर्माण करना प्रारम्भ किया। इन गृहों की रचना के लिए उसने

ईंट पत्थर, बाँस, लकड़ी, मिट्टी, घास आदि वस्तुओं का उपयोग किया। बालान्तर में लोहा, चूना आदि का भी उपयोग किया गया। इन गृहों के निर्माण में नालियो, खिडकियो, झरोखी रोशनदानों एवं ठाकों (अल्लो) की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था।

गृहों के प्रकोष्ठ, बरामदा, आँगन, स्नानगृह आदि विभिन्न विभाग होते थे। इनमें खम्भों भीमारों, छतों एवं गुम्बदों का प्रयोग भी होता था। सिन्धु घाटी की सभ्यता के दिग्दर्शन से यह ज्ञात होता है कि उस समय कई मजिलों के गृहों का निर्माण होता था। छोटे गृहों में दो या तीन प्रकोष्ठ होते थे तथा बड़ों में अनेक। नालियों का विशेष प्रबन्ध था। गृहों की नालियाँ मार्ग की बड़ी नालियों में मिलती थी, जो नीची होती थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य में एक तालाब है तथा ऊपर चारों ओर छोटे-छोटे स्नानगृह हैं। तालाब उन्ताविस फिट लम्बा, तेइस फिट चौड़ा एवं तीन फिट गहरा है। सम्भवतः यहाँ जल-विरहिता भी प्रचलित थी।

पूर्व-वैदिक काल में बाह्य सौन्दर्य की अपेक्षा भवनों की दृढ़ता पर अधिक ध्यान दिया गया। तेइस फिट लम्बी ईंटों का प्रयोग भी इस समय किया गया तथा चार या पाँच इंच चौड़े चूने मिश्रित गारे का प्रयोग किया गया जो आज भी प्राप्त है। उत्तर वैदिक काल के ध्वमावशेष प्रायः अप्राप्त हैं।

वैदिक वर्णनों से हमें ज्ञात होता है कि उस समय एक सौ दरवाजे और एक सहस्र खम्भे वाले राजा के विनाल प्रासाद भी दिखमान थे जिनकी आगिक स्थिति के अनुसार मनुष्य उस समय गृह-रचना करते थे। राजा प्रासादों में निवास करते थे और धनिक वर्ग सुन्दर भवनों में, जो हृष्य कहलाते थे। निर्धन लोग प्रायः मिट्टी, बाँस, लकड़ी आदि के कच्चे गृहों में वास करते थे। धनिकों के यहाँ अतिविशाल, पत्नीरक्ष एवं यज्ञशला अथवा अग्नि-प्रकोष्ठ अलग होते थे।

प्रायः मन्दिरों का निर्माण इस काल में नहीं हुआ। हाँ कुछ स्तूप आदि इस समय के प्राप्त हैं। कुछ लोग बड़े बड़े खबूतरो का भी निर्माण करते थे।

ऐसे राजा को उनके कर्तव्य का निर्देश करते हैं ।

वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करने पर यह पत्नी की इच्छा पर निर्भर था कि वह पति के साथ वन में जाय अथवा पुत्र के पास परिवार में ही निवास करे । प्रायः पत्नी अपने पति के साथ ही वनवास करना अधिक उत्तम समझती थी । फिर भी पुत्र के पास रहने के लिए वह स्वतन्त्र थी ।

संन्यास आश्रम—संन्यासाश्रम के विषय में मनु कहते हैं :—

अनेपु च विहृत्यैव तृतीय भागमायुषः
चतुर्व्यापुषो भागस्त्वनरवा सगाम् परिजनेत् ।

अर्थात् आयु का तृतीय भाग वन में बिताने के बाद, जैसे ही चतुर्वे भाग प्रारम्भ हो तब वन को भी छोड़ दे । यदि स्त्री साथ में हो तो उसको भी त्याग कर परिव्राजक बन जाय । ब्राह्मणग्रन्थों के मतानुसार परिव्राजक बनने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, जब पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो जाय तभी संन्यासी हुआ जा सकता है ।

संन्यासी का चाहिए कि अपनी बानी और मन को अधर्म से रोककर ज्ञान और आत्मा की ओर प्रवृत्त करे । सब विषयों से चित्त को खींचकर एक परमात्मा में उसको स्थिर करना ही योग है । “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।” योगी और संन्यासी ने कोई भेद नहीं है । यद्यपि गीता के छठे अध्याय में संन्यासी और योगी के लक्षण तथा उनके कर्तव्य विस्तार से बतलाए गए हैं, पर वहाँ इतना ध्यान लेना ही पर्याप्त होगा कि—

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः
स संन्यासी च योगी च न निरर्गलं चाक्रियः ।

कर्मफल का आश्रय छोड़कर जो महात्मा सब धार्मिक कर्मों को निरन्तर करता रहता है, वही संन्यासी है और वही योगी है । यह कहना कि अब हम संन्यासी हो गए— अब हमारा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ठीक नहीं है । अग्निहोत्रादि धर्म-कार्यों से अपने को क्या सरोकार? ऐसा कहने वालों को गीता

के उपर्युक्त कथन का मनन करना चाहिए। भगवान् ने कहा है-- कि परीपं-
कारादि सब धार्मिक कार्य संन्यासी को भी करने चाहिए, पर उसके फल में
आशक्ति नहीं रखनी चाहिए।

इस प्रकार मनुष्य की शतवर्षीय आयु का अन्तिम चतुर्थांश २५ वर्ष
संन्यासाश्रम के लिए विहित है। यह वामप्रस्थाश्रम में उपरान्त ७६ वर्ष
की आयु में प्रारम्भ होता है। संन्यासी मनुष्यों से अपने सम्बन्ध तोड़कर
पर्वतों की गन्दराओं में चला जाता है वह ग्रामों अथवा नगरों में प्रवेश नहीं
कर सकता। वन अथवा पर्वतों में ही उसे वैराग्य एवं त्यागमय
जीवन यापन करना पड़ता है। वह समस्त सासारिक सम्बन्धों को त्याग
देता है। संन्यासी अपने केश, नख, दाढ़ी, मूँछ आदि का भी त्याग कर
देता है। वह केवल दण्ड, कमण्डलु तथा एक भिक्षापात्र रखता है। वह
निरन्तर भ्रमण करता रहता है और इसी लिए परिष्ठाद्वहन्ता है। वह
दिना रात्रि प्राप्त भोजन को केवल पीकित रहने के उद्देश्य से ग्रहण
करता है। स्वाद के उद्देश्य से नहीं। नन् भूमि पर शयन करता है तथा कम
से कम वस्त्रों का उपयोग करता है। प्रायः में वस्त्र वेष्टण रग के होते हैं।
वह प्रायः मौन रहता है।

घम-नियम

पारिवारिक जीवन में घम, नियम के पालन पर भी पर्याप्त ध्यान दिया
जाता था। इनसे व्यक्तिगत कल्याण तो होता ही था पर सम्पूर्ण परिवार के
लिए भी ये हितकर सिद्ध होते थे।

घम—इनकी संख्या १० है। (१) ब्रह्मचर्य (२) दया (३) क्षमा (४)
ध्यान (५) श्रम (६) नम्रता (७) सहिष्णुता (८) चोरी न करना (९) नम्र
स्वभाव तथा (१०) इन्द्रिय धर्मेण।

नियम—(१) स्नान, (२) मौन, (३) उपवास (४) धन (५)

स्वाध्याय (६) इन्द्रिय-निग्रह (७) गुरु-सेवा (८) शीघ्र (९) अशोध तथा (१०) अप्रमाद ।

वर्ग-चतुष्टय—अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । वर्ग-चतुष्टय की प्राप्ति जीवन का मुख्य सत्य माना जाता था । सांसारिक व्यवस्था में चार आश्रमों का विधान इसी दृष्टिकोण को रखकर किया गया था कि इनसे वर्ग-चतुष्टय की पूर्ति निविष्ट होती रहे ।

धर्म—प्राचीन भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुकूल आचरण करना पड़ता था । धर्म का नियन्त्रण सम्पूर्ण समाज पर तो होता ही था, राजनीति पर भी था । यह धर्म अत्यन्त व्यापक एवं उदार था । भारतीय व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च था ।

अर्थ—अर्थ के अभाव में धर्म तथा काम की सिद्धि असम्भव थी । अतः समाज में वतीभोजन का भी पर्याप्त महत्व एवं विधान था । भौतिकता के सभी साधन अर्थ से ही जुड़ाए जा सकते थे ।

काम—अर्थात् इन्द्रियों को सब प्रकार से सन्तुष्ट करने का विधान भी था । किन्तु अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों से मुंह मोड़ कर भ्रमोद-प्रमोद में लगे रहना कदापि उचित नहीं समझा जाता था । “अति सर्वत्र वर्जयेत्” ।

मोक्ष—मोक्ष प्राप्त करना मानव-जीवन का परम महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च उद्देश्य होता था । संन्यासाश्रम का विधान इसकी पूर्ति में सहायक माना गया है ।

संन्यासी को राग-द्वेष की भावना से मुक्ति मिल जाती है । न वह मृत्यु की कामना करता है न दीर्घ जीवन की । वह मृत्यु का भी अत्यन्त प्रसन्नता तथा शान्तिपूर्वक आलिङ्गन करता है । संन्यासी का महत्व एक राजा से भी अधिक है । मार्ग में संन्यासी एवं राजा के परस्पर सम्मुख आ जाने पर राजा को संन्यासी के लिए मार्ग छोड़ने का विधान है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का जीवन में अत्यधिक महत्व है । आर्य जीवन के इतना पवित्र और गौरवपूर्ण होने का आधार यह व्यवस्था ही थी । इसके अभाव में आज आर्य जाति पतन की ओर उन्मुख हो रही है ।

भोजन—भोजन एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना मानव का जीवन

स्थिर नहीं रह सकती। अत्यन्त प्राचीन अवस्था में मनुष्य शाकाहार एवं मांसाहार दोनों पर आश्रित रहता था। वनों में स्वतः उत्पन्न वनस्पतियों से तथा सरलता से मारे जाने योग्य वन्य पशुओं के मांस से वह अपना निर्वाह करता था। मांस को भूनकर खाने की भी प्रथा थी। सभ्यता के विकास के साथ साथ भोजन को पकान तथा घृत, तैल तथा मसालों आदि के सयोग से भोजन अधिक स्वादिष्ट बनाया गया।

सभ्यता के प्रगतिकाल से ही दुग्ध हमारे भोजन का एक प्रधान अंग रहा है। समय की गति के साथ कालान्तर में दुग्ध से उत्पन्न अन्य वस्तुओं का प्रयोग भी किया जाने लगा। दधि, घृत, मक्खन का उल्लेख तो ऋग्वेद में ही मत्ता, मलाई और छेना बाद में यज्ञों में प्रयुक्त होने लगे।

स्वभावतः जमी हुई वनस्पतियों के प्रयोग के पश्चात् मानव ने स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा कृषि से खाद्यान्नों को उत्पन्न करना प्रारम्भ किया। मोहन्जोदड़ो की खुदाई में प्राप्त गेहूँ तथा मक्ख आदि से सिद्ध होता है कि ईसा से लगभग ३००० अथवा ३५०० वर्ष पूर्व भी भारत में गेहूँ, मक्ख, तिल आदि कृषि द्वारा उत्पन्न किये जाते थे। कुछ लोगों का मत है कि ऋग्वेद में चावल का कहीं उल्लेख नहीं है, अतः चावल की रोती बाद में की गई। अन्नो के अतिरिक्त वैदिककाल में फल तथा कन्द-मूल आदि का भी व्यापक प्रयोग होता था। हमारे ऋषि, मुनि तो फल और कन्द-मूल का ही आहार करते थे।

मांस का भी वैदिक काल में प्रयोग होता था। घोड़ा, बैल, भैंस, बकरा तथा मछली आदि का मांस के प्रयोग का वर्णन ऋग्वेद में उपलब्ध है। गाय यद्यपि 'मज्जन्मा' (न मारने योग्य) थी, किन्तु विशिष्ट अवसरों पर उसकी भी प्रतीक बलि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है।

प्रायः अन्न के पदार्थों का रोटी के रूप में पका कर अथवा भून कर तथा मांस को सोहे की शलाखों पर भून कर प्रयोग किया जाता था। कुछ समय पश्चात् तरकारियों का प्रयोग भी किया जाने लगा। विभिन्न मसालों का ज्ञान होने पर, उनके प्रयोग से भोजन अधिक सुगन्धित एवं स्वादिष्ट होने लगा।

वेद पदार्थों में सोम का अत्यधिक प्रचलन था। एक विशेष वनस्पति से

धनिक तथा मध्यम वर्गों में अधिक सुविधा एवं सुख के निमित्त फर्नीचर का प्रयोग होता था। आन्दी एक प्रकार की कुर्सी थी, जिसका प्रयोग धनिक वर्ग करता था। राजा अपने राजकार्य के समय सिंहासन का उपयोग करता था। प्रौष्ठ पाद एक प्रकार की आरामकुर्सी थी। पर्यंक प्रायः आधुनिक पलंग के समान होता था। विवाहित स्त्रियाँ विशाल तल्लो का प्रयोग करती थी। तल्प, आधुनिक छाट की अपेक्षा, कुछ अधिक आरामदायक छाट थी। सुसम्पन्न और समृद्ध गृहों की बधूएँ रमणीय सम्पत्तियों का प्रयोग करती थी। बेंचो तथा गद्देदार कुर्सियों का भी न्यून समय प्रचलन था। कुर्सियों पर गद्दियाँ तथा पर्यंक आदि पर गद्दों एवं तकियों का प्रयोग भी होता था। इन वस्तुओं को कन्या पक्ष के सदस्य वरपक्ष के सदस्यों को बहेज में भी देते थे। कुट्टर लोग आसनों का प्रयोग करते थे जो सन धारा लथवा कूण आदि के बने होते थे। घटाई भी प्रयुक्त होती थी।

पूर्व-वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में प्रायः इन वस्तुओं में समानता थी। रामायण के वर्णनों से ज्ञात होता है कि अयोध्या के महान भवनों में स्वर्ण और रत्नजटित इन वस्तुओं का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होता था, बौद्ध काल में विहार चैत्य, स्तूप एवं गुहाकक्ष अत्यधिक सज्जा में बनाए गये। अशोक ने ८४००० स्तूपों की रचना की। भूएँ, तानात्र स्वानगृह तथा अतिथि-शालाएँ भिन्न भिन्न स्थानों पर बनाई गईं। बौद्ध काल के पश्चात् हिन्दुओं और जैनों ने अपने मन्दिर तथा माध्यमिक पूजागृहों का निर्माण कराया जो आज भी उपलब्ध हैं।

वर्ण एवं जाति

जाति तथा वर्ण में पर्याप्त अन्तर है। जाति जन्मसिद्ध होती है पर वर्ण वर्म पर आधारित है। जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता का प्राबल्य रहता है। वैदिक काल में वर्ण-व्यवस्था थी। जाति प्रथा का आरम्भ मनु के उपरान्त प्रारम्भ हुआ। तत्पश्चात् जातियों तथा उपजातियों का द्युय था गया। हिन्दू जाति सत्त्वो जातियों तथा उपजातियों में विभक्त होती जाती गई।

विदेशियों के भारत में प्रविष्ट होने से भी नवीन जातियों का विकास हुआ। विभिन्न व्यापार तथा व्यवसाय करने वालों की अलग-अलग उपजातियाँ बन गईं। नवीन धार्मिक सम्प्रदायों के विकास से भी जातियों, उपजातियों में वृद्धि हुई।

जाति प्रथा से कुछ लाभ भी हुए, परन्तु आधुनिक जाति-प्रथा भारत के लिए अभिशापस्वरूप प्रतीत होनी जा रही है। फिर भी भारत में इस प्रथा का मिटाना नितान्त दुर्लभ है, ऐसा विद्वानों का मत है।

चारों वर्ण क्यों बनाये गये? क्या मनुष्य-जाति में परस्पर वैमनस्य डालने के लिए? नहीं। बल्कि इसलिए बनाये गये कि जिससे सृष्टि का और राष्ट्र का कार्य यथाविधि, उचित रूप से चलता रहे। गवान् कृष्ण ने गीता में कहा है—

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्त्तारमपि मां विदध्यकर्त्तारमव्ययम् ॥

अर्थात् मैंने गुण कर्म के अनुसार चारों वर्णों को बनाया है। मैं तो स्वयं अकर्त्ता अविनाशी हूँ। इस पासण्ड में पड़ने की मुझे आवश्यकता भी नहीं, किन्तु सृष्टि के तथा राष्ट्र के कार्य निर्विघ्न सम्पादित होते रहे—इसी से मुझे कर्त्ता बनना पड़ा।

महाभारत में भी यही उत्प्रेक्ष मिलता है कि वर्णों में कोई विशेषता नहीं। सारा मसार परमारमा का बनाया हुआ है। कर्म के कारण चारों वर्णों की सृष्टि हुई है।

न विदोपोऽस्ति वर्णात्मा सर्वं ब्राह्ममिदं जगत् ।
ब्रह्मणा पूर्वमृष्टं हि कर्ममिवर्णतां गतम् ॥

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा है—'पुरुष के मुख में ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, उसकी भुजाओं में क्षत्रिय की (राजन्य), उसकी जघ्माओं से वैश्य की और उसके परण के शूद्र की उत्पत्ति हुई।' इस प्रकार के चारों वर्ण एक ही

शरीर के अग है । इनमे से कोई अस्पृश्य नहीं है । 'समार' मे 'गोघातक' को छोड़कर अन्य कोई कार्य करने वाला अस्पृश्य नहीं है ।

आधुनिक जाति प्रथा भारत के लिए एक अभिशाप कही जाती है । भारतीय समाज मे अनेक जातियाँ तथा उन जातियो मे भी अगणित उपजातियाँ हैं जो भारतवर्ष के बहुमुखी विकास के लिए बाधाओं के रूप मे प्रस्तुत होती हैं । पूर्व-वैदिक काल और विशेषत उत्तर-वैदिक काल मे यही जाति-प्रथा, वर्णाश्रम रूप मे, भारतीय जनति एव प्रगति के लिए बरदान थी ।

वैदिक काल के उपरान्त भारतीय धर्मसूत्रकारो एव स्मृतिकारो ने विभिन्न वर्णों एव जातियो के बर्तव्य निश्चित कर दिये थे । जातिप्रथा के सम्बन्ध मे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक जातिप्रथा के विपरीत, उस समय जानि एव वर्ण, कर्म के साथ जन्म से भी माना जाने लगा था । आधुनिक समाज वा आलोचनात्मक अध्ययन करने पर हमे ज्ञात होगा कि जाति प्राय पैतृक होती है । वह जन्म पर आश्रित होती है । ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण एव शूद्र का पुत्र शूद्र ही होगा । उनके कर्म भले ही अगने वर्ण के विपरीत हो । वे प्राय अपनी ही जाति मे कुछ विशिष्ट सम्बन्धो को छोड़ कर बाकी करते हैं । भोजन आदि ग्रहण करने पर अनेक प्रतिबन्ध होते हैं । प्राय एक जाति के सदस्य एक ही प्रकार का कार्य करते हैं । कुछ जातियाँ अत्यन्त उच्च हैं और कुछ अत्यन्त निचूट, यही तक कि अछूत । प्राचीन काल मे इस प्रकार के जानि-सम्बन्धी नियम नहीं थे । आधुनिक काल मे भी कुछ ऐसे कार्य हैं, जो केवल किमी विशिष्ट जानि के सदस्य ही कर सकते हैं, जैसे पौरोहित्य कर्म केवल ब्राह्मण (का पुत्र) ही कर सकता है ।

वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है 'रंग' । पूर्वे वैदिक काल के प्रारम्भ मे केवल दो ही जातियाँ थी आर्य और जनार्य अथवा दास, दस्यु । आर्य प्राय गौर वर्ण के होते थे और जनार्य अथवा दास कृष्ण वर्ण के । उत्तर वैदिक काल मे इसका स्थान चार मुख्य वर्णों ने ले लिया । ऋग्वेद के दशम मण्डल मे पुरुष-सूक्त के अन्तर्गत हमे स्पष्ट रूप से चार वर्णों के नाम प्राप्त होते हैं । ये चार वर्ण हैं (१) ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय, (३) वैश्य

एव (४) शूद्र ।

इन चारों वर्णों में ब्राह्मणों को समाज में अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त था । क्षत्रिय अथवा राजन्य प्रायः राजा अथवा उच्चकुल-प्रसूत व्यक्ति हुआ करते थे जो प्रजा के ऊपर शासन करते थे । एक पिता के दो पुत्रों में से एक पुरोहित तथा एक राजा हो सकता था । ऋषि मेंन के दो पुत्र थे । उद्येष्ठ पुत्र देवापि एक पुरोहित तथा कनिष्ठ ज्ञान्तनु राजा था । ऋग्वेद में एक स्थान पर मन्त्रद्रष्टा कहता है कि मैं मन्त्रों का उच्चारण करता हूँ, मेरा पिता एक वैद्य है तथा माता अन्न पीसती है । हम विभिन्न रूप में वनोपाज्जन करते हैं ।

वैदिक काल में शूद्रों को कोई निकृष्ट स्थान नहीं प्राप्त था । शूद्र की उपमा अश्व से दी गई है । शूद्र को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं थी । वे मनुष्यों को पालवी आदि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे तथा अन्य उच्चवर्ग की सेवावृत्ति के पार्यं करके थे । यही समाजमेवा उनका यज्ञ था, जिससे उन्हें सद्गति मिलती थी ।

ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य उच्चवर्णों में थे और सामूहिक रूप से द्विज अथवा आर्य कहलाते थे । तीनों वर्णों के अपने-अपने विशिष्ट कार्यों का विभाजन कर दिया गया था । वही उनका विशिष्ट धर्म था ।

ब्राह्मण—ब्राह्मण मानव-समाज रूपी शरीर का मुख है । मुख या शिरो-भाग ज्ञान-प्रधान होता है; अतः ब्राह्मणों का कर्तव्य था कि वे विद्या एवं ज्ञान से सब वर्णों की सेवा करें । भगवद्गीता में भगवान् कृष्ण ने ब्राह्मण के वर्तन पर इस प्रकार बतलाये हैं —

गतो दमस्क्य शीघ्रं क्षातिराजैरमेव च ।

गान् विज्ञानमाश्रित्य ब्रह्मकर्म स्वनायकम् ॥

अर्थ—शम—(मन से जरे-काम गी इच्छा न करना तथा उसे अधर्म में न प्रवृत्त हो देना) दम—(गन्धर्वों को बुरे कार्य में रोक कर अच्छे में लगाना) शीघ्र—(शरीर तथा मन को पवित्र रखना) क्षाति—(निन्दा-मूर्ति, मूल-दुःख, हानि-नाश, जीवन-मरण, एवं शोक), मान अग्रमान, जीत-उत्थान आदि द्रव्यों में अपने मन की समान रखना) आर्जव—श्रीमत्ता एवं सरलता

धारण करना, सीधा सच्चा होकर अभिमान की भावना को त्यागना) ज्ञान— (अध्ययन, अध्यापन तथा बुद्धि-विवेक धारण करना) विज्ञान—(जीव, ईश्वर, मृष्टि आदि का सम्बन्ध ज्ञात कर ससार के हितार्थ उनका उपयोग करना) आस्तिक्य—(ईश्वर की उपासना करना तथा गुरुजनों के प्रति सेवा-भक्ति की भावना बनाये रखना) ये सभी कर्त्तव्य-ब्राह्मण के हैं। अन्य-वर्णों को भी चाहिये कि इन्हें अपने अनुसार ग्रहण करें, किन्तु ब्राह्मण के लिए तो ये सब स्वाभाविक ही हैं। यदि वह ऐसा न करे तो शोचनीय है। ब्राह्मण का जन्म छोटे एवं साधारण कामों के लिए नहीं हुआ, अपितु उनका जीवन तप एवं भोक्ष की साधना के लिए है। वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मण का तप है। यदि ब्राह्मण वेद न पढ़ कर अन्य बाह्य विषयों का अध्ययन करते हुए पतित हो जाता है, तो समाज के पतित हो जाने की भी पूर्ण सम्भावना रहती है।

ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। वे मानव रूपधारी देवता थे। जिनको साम्राज्य शारीरिक रूप में प्रत्यक्ष देखा-जा-सकता था। जो राजा ब्राह्मणों का आदर-सत्कार करता था उसके राज्य में सुख और समृद्धि का निवास रहता था। ब्राह्मणों का अपमान तथा उनसे घृणा करने वाले राजा के राज्य की प्रगति रुक जाती थी तथा अनेक प्रकार के अनिष्ट होते थे। ब्राह्मण-पुत्र की क्षत्रिय पुत्र की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ प्राप्त होती थी। विद्यादान का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जब ब्राह्मण गार्ग्य राजा अजातशत्रु के पास ब्रह्मविद्या में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए पहुँचे, तो अजातशत्रु ने कहा कि यह तो परम्परा के विपरीत है कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय से ब्रह्मविद्या प्राप्त करे।

धर्म-नृपों तथा विलोप कर मनुस्मृति में इन वर्णों के कर्त्तव्यों का विशद वर्णन किया गया है। वेदों का अध्ययन, यज्ञ तथा दान ये तीन कर्म समान रूप में द्विजों के लिए विहित हैं। ब्राह्मण के विशेष कर्त्तव्यों में वेद के अध्ययन के साथ अध्यापन अथवा पठन के साथ पाठन का भी वर्णन किया गया है। ब्रह्मविद्या के उपदेश का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही था। शतपथ ब्राह्मण ॥ अनुसार इसके कुछ अपवाद भी प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ याज्ञ-

वत्स्य ने राजा जनक में तथा गार्ग्य ने अजातशत्रु से ब्रह्मविद्या का ज्ञान प्राप्त किया । ब्राह्मण का दूसरा कर्तव्य यज्ञ करने के साथ ही यज्ञ-कर्म का सम्पादन कराना अर्थात् पौरोहित्य कर्म करना था । किन्तु सब ब्राह्मण न तो प्राचीन काल में ही पुरोहित होते थे और न आधुनिक काल में ही होते हैं । कुछ ब्राह्मण राजकुलों के पुरोहित होते थे और कुछ साधारण गृहस्थों के । नैमित्तिक कार्यों में यज्ञ-यागादि अनुष्ठान के लिए इन ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया जाता था । यज्ञ आदि के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देने का भी विधान था । जो यजमान जितनी अधिक दक्षिणा ब्राह्मण को देता था, ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार उस उतना ही अष्ट फल प्राप्त होता था । ब्राह्मण का अपमान करने वाले तथा उन्हें दुःख देने वाले व्यक्तियों का अनिष्ट होता था । जो राजा ब्राह्मणों को दण्ड देता था वह नरक का अधिकारी होता था । ब्राह्मण का तीसरा मुख्य कर्तव्य दान देना तथा दान लेना था । यह दान केवल योग्य द्विजों द्वारा ही दिया जाता था, जिसे ब्राह्मण स्वीकार करते थे । अयोग्य शूद्रों से दान लेना ब्राह्मण के लिए निषिद्ध था । दान किस व्यक्ति से लेना चाहिए और किस अवसर पर देना चाहिए आदि विषयों के निर्धारण के लिए नियम बनाये गये । मनुस्मृति में ब्राह्मण के इन कर्तव्यों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है :-

अध्यापनमध्ययनं भजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामवस्थपत् ।

ब्राह्मण के आदर्श निर्धनता, सरल तथा सादा जीवन एवं उच्च विचार थे । वह धनोपार्जन के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करता था । केवल जीवन-रक्षा के लिए आवश्यक तथा उचित धन उसे प्राप्त करना होता था । बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास का वह सदा प्रयत्न करता था । धन का अधिक भ्रजन करना ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व के पद से मिरा देता था ।

क्षत्रिय—क्षत्रिय का प्रधान कर्तव्य प्रजा की रक्षा का प्रयत्न करना था । राष्ट्र की समृद्धि एवं सुख का उत्तरदायित्व प्रधान रूप से राजन्य वर्ग का था । वेदों का अध्ययन, यज्ञ तथा दान देना ब्राह्मण के समान उसके भी कर्तव्य

थे । जैनक और अजातशत्रु आदि कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे क्षत्रिय हुए, जिन्होंने ब्राह्मणों को भी ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया, यद्यपि यह उनके कर्तव्य के विरुद्ध था । जो क्षत्रिय ब्राह्मणों का आदर करता, उसके साम्राज्य में शांति तथा समृद्धि रहती थी । मार्ग में ब्राह्मण तथा राजा के परस्पर सम्मुख हो जाने पर क्षत्रिय को ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ देना उचित था । राजसूय यज्ञ में भगव्य राजा का स्थान तथा भासन ब्राह्मण की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण एवं उच्च होता था । क्षत्रिय को स्वाभाविक रूप से विषय तथा भोग-विलास से दूर रहना चाहिए । उसमें शूरता, तेज, धैर्य, क्षत्रुता तथा धीरता होनी चाहिए । रण-क्षेत्र से उसे कभी पलायन नहीं करना चाहिए । क्षत्रिय के इन कर्तव्यों का वर्णन करते हुए मनु ने कहा है—

प्रजानां रक्षणं दानमिन्द्राध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रसित्तत्वं क्षत्रियस्य समासतः ॥

क्षत्रिय को राजनीति, आचार-नीति, दण्ड-नीति तथा अर्थ-शास्त्रादि विद्याओं का पण्डित होना चाहिए । रामायण तथा महाभारत में महान् राज्यों की बौर एवं अक्षर गथाएँ हैं । सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा करते हुए अनेक उत्पातों से प्रजा की रक्षा करना एवं अपराधी को दण्ड देना क्षत्रिय का कर्तव्य होता है । भगवद्गीता में कहा है—

धीर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रकर्म स्वभावजम् ॥

तात्पर्य यह कि (१) धीर्य—हजारों शत्रुओं से भी धकेले युद्ध करने में भयभीत न होना । (२) तेज—अपनी तेजस्विता (प्रतिष्ठा की रक्षा) से दुष्टों पर जातक रखना । (३) धृति—साहसिक, धैर्यवान् एवं दृढ़ रहना । (४) दाक्ष्य—राजनीति का मयेष्ट ज्ञान एवं शासन-कार्य में दक्ष होना । (५) युद्ध में पलायन न कर शत्रुओं का नाश करना । (६) विद्या एवं दान आदि से प्रजा को समुचित पालन करना । (७) अकारण किसी भी प्राणी को मार न देना तथा सब जगह सदा ईश्वर की देखना । उपर्युक्त बातों का पालन

एक आचरण क्षत्रिय को भली प्रकार करना चाहिए। क्षत्रिय कर्म-प्रधान होता है। ब्राह्मण जो कुछ सोचता है, क्षत्रिय उसे वामरूप में परिणत करता है। ब्राह्मण द्वारा निमित्त विधान का पालन करने वालों की रक्षा करना तथा विघटन करने वालों को दण्ड देना क्षत्रिय का उत्तरदायित्व होता है।

वैश्य—राष्ट्र के आर्थिक, व्यापारिक एवं कृषि-सम्बन्धी कार्यों का उत्तरदायित्व वैश्य के ऊपर होता है। वैश्य पशुओं की रक्षा तथा पालन करता है। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्र की समृद्धि वैश्य पर आश्रित रहती है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पशुओं में जो स्थान गाय का होता है, मनुष्यों में वही स्थान वैश्य का होता है। वह निःस्वायं भाव से राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा में रत रहता है। वैदों का अध्ययन, यज्ञ तथा दान करने के अतिरिक्त वैश्य को क्षत्रिय अथवा राजन्म वर्ग को कर भी देना पड़ता था। वैश्य लोग ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पूर्णतया आज्ञाकारी होते थे। मनु ने वैश्यों के कर्तव्यों का वर्णन इस प्रकार किया है :—

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमैव च ।

गणिवपथ कृतीव च वैश्यस्य कृषिमैव च ॥

चतुर्थ और अन्तिम वर्ण था शूद्र। यद्यपि शूद्रों का स्थान ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ग की अपेक्षा कुछ निम्नबोधि का है, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसका राष्ट्र अथवा समाज के लिए कम महत्त्व है। जो स्थान शरीर में पैरों का होता है, वही स्थान चारों वर्णों में शूद्र का है। शूद्र का केवल एक ही कर्तव्य अतलाया गया है और वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ग की सेवा करना। मनु ने कहा है,—

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेववर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥

शूद्र को निन्दा, अभिमान एवं ईर्ष्या आदि को त्याग कर द्विजों की सेवा तथा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। द्विजों की सेवा से ही शूद्रों की जीविका का निर्वाह होता था। शूद्र को ब्राह्मणों की सेवा करने से, क्षत्रिय

शूद्रों वेश्य की सेवा करने की अपेक्षा अधिक लाभ होता था। शूद्रों को यज्ञ करने तथा ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। द्विजों की सेवा के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर शूद्र पशुओं की रक्षा, कृषि-कर्म तथा वस्तुओं के विक्रय करने में प्रवृत्त हो सकता है। स्मृतिकारों के अनुसार शूद्र को धन संचयन नहीं करना चाहिए।

इन वर्णों के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि ये वर्ण कर्म के अनुसार होते थे, जन्म से नहीं। धर्म का आचरण करने से निकृष्ट वर्ण का व्यक्ति, कर्मों के अनुसार अपने से उत्तम वर्णों को प्राप्त होता था और वह उस वर्ण में पढ़ा जाता था, जिसके योग्य होता था। भ्रष्टाचार से तथा अपने वर्ण के उपयुक्त कर्तव्यों का ध्यान न करने से उच्चवर्ण का व्यक्ति भी अपने से निम्नवर्ण को प्राप्त होता था। अतः स्पष्ट है कि शूद्रकुल में उत्पन्न होकर भी कर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णों को प्राप्त किया जा सकता था तथा कर्तव्य से व्युत्पन्न होकर ब्राह्मण भी शूद्रत्व को प्राप्त होता था। इसी बात का संकेत करते हुए मनु ने अपनी मनुस्मृति में कहा है :—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैव शूद्रताम ।

क्षत्रियाज्जातभावनतु विद्याद्विष्यात्तथैव च ॥

अमोद-प्रमोद एवं शिष्टाचार

सगीत—प्राचीन भारत में गायन, वादन और नृत्य समाज के लिए लोक-प्रिय मनोरंजन के साधन माने जाते थे। भारत के नाट्यशास्त्र में इनके शिक्षण की वैज्ञानिक पद्धति का अच्छा विवरण मिलता है। सगीत में ७ स्वर, ३ प्रामे १९ या २१ मूर्छनाएँ, ४९ तानें और २२ श्रुतियाँ बहुत प्राचीन काल से स्वीकृत हैं। इनके अतिरिक्त नट भी अपने कला-प्रदर्शन से समाज का विनोद करता था। 'नट-नाटक' यह मिला-जुला शब्द रामायण तथा महाभारत में स्थल-स्थल पर मिलता है। राम का नट-नर्तक-सकुल* विदूषको से मनोविनोद करने का वर्णन रामायण में मिलता है। वे नट लोग प्रायः गायन तथा नृत्य के साथ कथाएँ भी सुनाते थे। नटी या शैलूपी भी नटों के साथ कार्य करती थी। महाभारत† में शैलूपी के कृत्रिम विलापो तथा प्रस्तापो के अभिनय के प्रसंग का उल्लेख यत्र-तत्र मिलता है। ये लोग प्रायः नाराजगी या दन्तवधाओं से कथा-वस्तु ग्रहण करके कुछ ग्रहसन भी जोड़ दिया करते थे, जिनसे जनता का विनोद और मनोरंजन होता था। विविध यज्ञों के महोत्सव में नट लोग प्रायः अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। हरिवंश पुराण में कृष्ण के पुत्रों के द्वारा एक नाटक 'कौबेर-रम्भाभिसार' का अभिनय किये जाने का वर्णन मिलता है। इसमें कैलास तथा आकाश से आते हुए विमानों के दृश्य दिखाये गये थे। इस नाटक में द्रुपद ने नलकूबर का, मनोवती ने रम्भा का तथा साय्व ने विदूषक का अभिनय किया था। ईसा से छठी शताब्दी पूर्व यैयाकरण पाणिनि ने शिला-तिन् और कृशाश्व नाम के दो 'नट सूत्रकारों' का उल्लेख किया है। अनुमानतः इससे पूर्व भारत में नाटकों का अभिनय अवश्य होता था।

*—नटनर्तकसंकुलानः, रामायण—१ १८. १८.

†—महाभारत—४. १६ ४०.

फालिदास ने 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' नाटक के पूर्वर्ग में ही सूत्रधार से, धोम-श्रुतु के आरम्भ को लक्ष्य करके कोई मनोहर गीत माने का आदेश, नटी को दिलाया है। उस गायन में नटी को इतनी सफलता मिली है कि राग के माधुर्य में चित्तवृत्ति के लीन हो जाने से सारे दर्शकगण, चित्र में लिखे से, अवाक रह जाते हैं। पाँचवें अंक के आदि में तो संगीतशाला का उल्लेख भी मिलता है। विद्वपक दुष्यन्त से संगीतशाला के भीतर से आती हुई मधुर ध्वनि की ओर ध्यान देने का आग्रह करता है, जहाँ हंसपदिका विशुद्धा ताम की गीत के आलाप का अभ्यास कर रही है। 'मालिनिकान्निमित्र' नाटक में भी मालविका के नृत्य तथा अभिनय करने का वर्णन मिलता है। भयभूति ने तो 'उत्तर रामचरित' नाटक के अन्तर्गत एक ऐसे नाटक का अभिनय कराया है, जिसमें राम, दशक के रूप में, अपने ही जीवन की घटनाओं को रंगमंच पर अभिनीत होते हुए देखते हैं।

वाद्यबृन्द में तीन प्रकार के बाजे होते थे— (१) आनद (मढ़े हुए), (२) तत (तार या तौत से कसे हुए) और (३) मुषिर (फूँक कर बजाने के)। इनमें से तत बाजो में वीणा का विशेष महत्त्व था। संगीत की अधिष्ठातृ देवता सरस्वती जी अपनी कच्छपी वीणा बजाकर कवियों और कलाकारों का मनोविनोद करती हैं। नारद जी उवुम्बरी वीणा बजाते हुए पुराणों तथा वाग्मों में विलाई देते हैं। गुप्ताकाल के कुछ ऐसे सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें सज्जाद् वीणा-वादन करते द्रुये दिखाये गये हैं। आनद बाजो में मृदम या पलावज की तथा मुषिर बाजो में बशी को भी विशेष स्थान प्राप्त है।

कठपुतली का नाच भी सामाजिक विनोद का एक साधन था। महाभारत के सूत्रधार के सूत्र के सहारे से पुतली के नाचने का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग सूत्रधार शब्द के प्रयोग के आधार पर कठपुतली के नाच की ही नाटक का पूर्व रूप मानते हैं, किन्तु इस बात के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं हैं।

विद्वानों के मनोरञ्जनार्थ यज्ञों के महोत्सवों और राजाओं के दरबारों में भास्त्रीय विषयों पर वाद-विवाद या शास्त्रार्थ हुआ करते थे।

खेल-कूद-रामायण* तथा महाभारत काल के राजाओं को आखेट और धूत की क्रीडाएँ प्रिय थी। मर्यादा-पुरुषोत्तम राम का मन भी आखेट खेलने में रमता था। कहते हैं कि रावण को उसके साहसिक कृत्यों से विरत रखने के लिए ही मन्दोदरी ने चतुरंग (शतरंज) के खेल का-सूत्र पाठ किया था। मल, विराट् और युधिष्ठिर को धूत अत्यन्त प्रिय था। प्राचीन साहित्य में इन दोनों खेलों का राजाओं के प्रसंग में इतना अधिक उल्लेख हुआ है कि नृप-समाज में इनकी लोकप्रियता की स्पष्ट सूचना मिल जाती है। आखेट-प्रिय होने के कारण ही राजाओं को उपदा में शवानों के दिये जाने का उल्लेख रामायण तक में हुआ है।

नदियों में जल-विहार या जलक्रीडा करना भारतीयों को बहुत प्राचीन काल से प्रिय रहा है। लोग अपने बालु-बा-धवों तथा इष्ट-मित्रों के साथ तरण की प्रतिद्वन्द्विता में भाग लेने बड़े समारोह से जाया करते थे। महाभारत में प्रमाण कोटि के जल-विहार का वर्णन बड़ी रूचि से अंकित किया हुआ मिलता है। जनविहार के अवसर पर राजाओं के साथ उनकी राणियाँ भी बड़ी उमंग से भाग लिया करती थी। नर्मदा नदी के स्वच्छ जल में सहस्राजुंन का रम-णियों के साथ जलविहार करने का वर्णन स्थल-स्थल में प्राप्त होता है।

लोगों के मनोरंजन के लिए गदा-युद्ध और धनुर्विद्या के खेलों की प्रतिद्वन्द्विताएँ भी आयोजित की जाती थी। सामाजिक उत्सवों, यशो और पशों के अवसर पर द्वन्द्वयुद्ध भी हुआ करते थे। इन्हीं में कभी-कभी योद्धाओं के भाग्य का निर्णय भी हो जाता था। मल्लयुद्ध अथवा कुश्ती की कला भारत में बहुत प्राचीन कालसे चली आती है। रामायण में बालि और सुग्रीव का मल्ल-युद्ध प्रसिद्ध ही है। महाभारत* में भी इसका उल्लेख मिलता है। राजमहलों के पास प्रायः एक अखाड़ा भी होता था, जहाँ दूर-दूर से पहलवान लोग अपने पैंचों की करामातों

१—रामायण २ ७० ३०

२—महाभारत - ४१३ ४१-४२

दिलाने के हेतु आमन्त्रित होकर आते थे तथा उनकी कुशितियाँ देखने के लिए विज्ञान जन समुदाय एकत्र हो जाता था ।

महाभारत में एक लोहे की गेंद से मैदान में खेले जाने वाले वीटा नामक खेल का वर्णन मिलता है । इसमें, यह लोहे की गेंद मैदान में ढडे से खेली जाती थी । गेहान्त क्रीडाओं में सडकियों ने द्वारा खेले जाने वाले गेंद और गुडियों के खेल घर के भीतर खेले जाते थे । महाभारत के अनुसार कुमारियाँ अपने पितृ-गृह में यह खेल खेला करती थी । जब पाण्डवों के अज्ञानवास का गता लगाने के लिए कौरवों की सेना ने विराट् के नगर को घेरा था और बृहन्नला रूप में अर्जुन उत्तर के साथ उनसे युद्ध करने जा रहे थे, उस समय उत्तरा ने, उनसे योद्धा राजकुमारों के रग-विरगें वस्त्र, अपनी गुडियों के लिए, लाने की प्रार्थना की थी ।

रामायण में राम के विलाप के प्रसंग में तथा महाभारत में दमयन्ती के विलाप के अवसर पर आश्व.मिचीनी के खेल का भी उल्लेख मिलता है । यह खेल घरों में प्रायः बच्चे खेलते थे । इनके अतिरिक्त क्या-वाना कविता-पाठ, साहित्यिक गोष्ठी, उद्यान-यात्रा और इन्द्रजाल या असम्भव को सम्भव दिखाने-वाले जादू के खेल मनोविनोद के प्रमुख साधन थे । द्यूतक्रीडा का उल्लेख तो ऋग्वेद के अक्षसूक्त तक में मिलता है । रामायण और महाभारत काल की द्यूत-क्रीडाओं का उल्लेख तो हो ही चुका है । आचार्य कीर्ति-य के मत में द्यूतक्रीडा पर राज्य का नियन्त्रण होना आवश्यक है । तीर्थाटन में मद्यपान पर भी सख्तकारी नियन्त्रण का मन्वन्त किया है । मनोविनोद के अवसरों पर लोग ड्रम्लाम और उवाहपूर्वक हस्य और सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण धारण करते थे । मनोविनोद के विविध साधनों में उदारता और प्रगतिशीलता के साथ ही साथ सामाजिक विकास की भी समुचित योजनाएँ रहनी थी ।

शिष्टाचार—समाज के विविध वर्गों को एक सूत्र में अखण्ड रखने के लिए भारतीयों ने स्नेह और श्रद्धा के प्रतीकरूप शिष्टाचार के कुछ धियमों का आविष्कार किया था । भारतीयों ने रक्षा ही शिष्टाचार के पालन में सावधानी

रखी है। प्रायः शिष्टाचार के इन प्रयोगों में मानवीय गुणों के विवक्षित तथा समाज के परिष्कृत होने के मवेत अन्तर्हित रहते हैं। अतः शिष्टाचार ही किसी संस्कृति के मौल्य की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम कसौटी है। सामान्यतः भारतीय शिष्टाचार में, ब्राह्मण, गौ और राजा के लिए मार्ग छोड़ना आवश्यक था। ब्राह्मण और राजा समाज के हित में विशेष महत्त्व रखते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके प्रति श्रद्धा और आदर की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को समाज के साथ समन्वय करने में अपने निजी स्वार्थों की बलि समाज को स्वस्थ रखने के लिए सहायक होनी है। इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखकर वयोवृद्ध, भारतपूत, दुर्बल व्यक्ति तथा गतिशील स्त्री को भी मार्ग देने का नियम है। मागवोचित श्रद्धा एवं वरुणा के विकास और प्रसार के लिए ये मार्गदर्शक बांधी गई हैं।

बड़े-बड़ों के साथ बातचीत करते समय वाचिक शिष्टाचार की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बड़ों से अमूल्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके प्रति अवज्ञासूचक तुलनात्मक का प्रयोग करना निषिद्ध है। वाचिक शिष्टाचार के अन्तर्गत बड़ों का अभिवादन करने का विशेष महत्त्व है। हिन्दू धर्माचार्यों ने छोटे को बड़ों के चरण-स्पर्श करने का उपदेश दिया है। स्मृतियों में भी अभिवादन-शील पुरुष की आयु, विद्या, यश और बल के बढ़ने की बात कही गई है। अभिवादन में प्रगल्भ होकर ही बड़े छोटे को अपना ज्ञान तथा अमोघ आशीर्वाद देते हैं। बाल्यावस्था से ही पारिवारिक बच्चों को माता-पिता और गुरु के चरण-स्पर्श करने की शिक्षा दी जाती थी, जिससे बड़ों के महत्त्व की स्वीकृति प्रकट होती थी। रामायण में राम और भरत तथा महाभारत में नल और युधिष्ठिर आदि सभी लोग बड़ों के प्रति यह शिष्टाचार निभाते हैं। चरण छूने के पहले बड़ों के लिये अशुभ्युक्तान (बड़े होना) और प्रत्युद-गमन (आगे बढ़कर उनका स्वागत करना) तथा विदावेता में उनका अभिनन्दन करके कुछ दूर पहुँचाना भी शिष्टाचार के अन्तर्गत आता है। धार्मिक स्थानों की देव प्रतिमाओं तथा लोक हित चिन्तक महापुरुषों के चरणस्पर्शादिकर्मा भी शिष्टाचार ही है। महाभारत के अनुसार विद्वान् के चरण का

अभिवादन अपने नामोच्चारण-पूर्वक तथा स्त्री और अपठित व्यक्ति को अभिवादन करते समय केवल 'अयमहम्' कहकर चरणस्पर्श करने का विधान है। महाभारत में मृग का अभिवादन करने समय शिष्य अपनी हथेली ऊपर रखकर दाईं हथेली से दाहिना चरण और बाईं हथेली से बायाँ चरण छूना है। दण्डी सन्यामियों में दण्डवत् प्रणाम की प्रथा आज तक प्रचलित है।

प्रस्थान के समय या यात्रा से लौटकर बड़ों के चरण छूना अनिवार्य था। किसी कार्य की सफलता के उद्देश्य से जाते समय बड़ों का अभिवादन छोटी की कामना की सिद्धि के अक्षीर्वाद बिलाता है। रामायण और महाभारत में योद्धा लोग युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने से पूर्व अपने में बड़ों का अभिवादन करते हुए विन्यास देते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व युधिष्ठिर भीष्म और द्रोण का अभिवादन करके उनसे विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रामायण और महाभारत में प्रस्थान के समय देवस्थानों तथा पूज्य-जनो की परिक्रमा करने का उल्लेख अगह-जगह मिलता है। देवालयों और ऋषिआश्रमों में ब्रह्ममुद्रा से प्रवेश करने का नियम है। ऐश्वर्य और सज्जानत के आभरणों को उतारकर धीन-भाव से मन्दिरो तथा आश्रमों में जाना श्रेयस्कृत होता है। युद्ध में प्रस्थान करते समय वीर लोग ब्राह्मणों को अभिवादन के साथ उपहार भी भेंट किया करते थे। शिष्टाचार के प्रणाम और आशीर्वादों की भाँति दोनों ओर से प्रसाद और उपहार देने की प्रथा थी। रामायण और महाभारत में मित्रों तथा समान वयस्कों में मिलते समय हाथ मिलाने का उल्लेख भी हुआ है।

सम्बोधन के समय राजन्, महर्षे और ब्रह्मन् आदि सम्बोधन के विविध प्रकारों के साथ 'सात' सम्बोधन छोटे और बड़ों के द्वारा समान रूप में प्रयुक्त होता था। संस्कृत-साहित्य में सर्वत्र ही बड़ों को आर्य तथा अपने में बड़ी महिमाओं को आर्षी कहकर सम्बोधित करने की प्रथा थी। स्थियाँ पति को आर्य-पुत्र कहकर सम्बोधित करती थी। राजाओं को जगाने के लिए प्रबोधमगल गायन का कौतुहलपूर्ण शिष्टाचार प्रचलित था। राजा के सम्बन्ध पर राज्य-

हित-विनाश और कष्टों पर प्रजा-रक्षण का उत्तरदायित्व निरन्तर बना रहना था। प्रभान होने ही उमे अपने बखर्ची गृहजनों के गुण-वर्णन सुनकर उत्साहित होता था। साथ ही इस शिष्टाचार में उमे यह स्मरण भी करा दिया जाता था कि —

‘त्रयद्वि गर्हं स्वयिति’

‘अपि सुप्ते नराधिप’ (रामायण-७, ३७ ३-६)

अर्थात् राजन ! तुम्हारे सोते रहते पर मारा जाय् सोता है। अतः तुम जाग कर सत्कार को जीवन क्षेत्र में प्रवृत्त करो, यह ध्वनि निकलती है। नारायण लोग अपनी मधुर नीत-लहरी के द्वारा प्रजा-रक्षण के मार्मिक कृपा का स्पर्श करनेवाले कुटीते प्रभोज महत्कर उमे दिनभर के लिए सावधान रहत थे। ऐन उत्साह-वर्धक योग सुनकर मधुर ध्वनि के बीच राजा उठकर मण्डप के द्वार पर स्थित अपनी सन्तति की प्रिय प्रजा ने मिलता था। यह प्रबोध-मगल राजाओं का ही होता था। इसी ने राम को धन-मयन के उपरान्त भरत ने कवीव्रतों का प्रबोध-मगल करने में रोक दिया था। किन्तु रामायण-काल से कालिदास ने समय तक आने पर वृषणाजो का प्रबोध-मगल भी होने लगा था। रघुवंश के पक्षम सर्ग में कालिदास ने अज के लिए दुन्दुभी के स्वयंवर में आने से पूर्व बने गौरवपूर्ण प्रबोध मगल का प्रयोग कराया है —

यावत्पतागनिभिर्गणयते	न	भातु
रहस्यं तावदरथेन	समी	निरस्तम्
माधोभनाम्रसरता	स्वधि	वीर
		जाते

‘किं वाप एतं गहं स्वयमुच्छिन्नम् ।’ (रघु० ५-७१)

प्रभापी मूष जब तक उठता है तब तक जल में ही मछरी को घात की बात में दूर कर दिया। हवींस्वर ! अब तुम्हारी ने सग्राम का नायक बन रक्ता है तो क्या नृपति के तिरस्कारों का अध्य गहार करेंगे। ऐसी मार्मिक उक्ति को मन कर —

‘तप द रिगविद्वन्त्यमुज्ज्वलार ॥’

अज ने अपने पलंग को तत्काल ही त्याग दिया, जैसे उन्मत्त राजहंस ने मधुर शब्द सुनकर जागा हुआ सुप्रतीक नामन सुरगज गंगा के रेतीले तट को छोड़ देता है।

शिष्टाचार के नाते बराबर वालों में परस्पर के आलिगन से भी प्रेमप्रदर्शन व्यक्त किया जाता था। राम और सुग्रीव ने विधिपूर्वक मित्रता करके एक-दूसरे का आलिगन किया था। महाभारत में धृतराष्ट्र, भीष्म तथा द्रोण ने द्रुपद को आलिगन का सन्देश बहलाया है। बाण की बादम्बरी भी महाश्वेता को सन्देश भेजते हुए 'दूढदत्तकण्ठमहा' के रूप में अभिनन्दन का प्रयोग करती है। महाभारत में बराबर वालों के आलिगन तथा छोटे-बड़ों के आलिगन में कुछ भेद दिखाई देता है। पिता पुत्र का आलिगन एक हाथ से करता था और बराबर वाले दोनों भुजाओं से आलिगन करते थे। स्वामी द्वारा सेवक का आलिगन उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने को होता था। हनुमान् जी को सीता का समाचार लाने पर राम ने दूढ आलिगन से प्रतिष्ठित तथा वरसूत किया था। समान मित्रों में भी दूढ आलिगन होता था, जब कि पिता पुत्र का आलिगन करके शिर का चुम्बन भी करता था।

गुरुजनों के अभिन्दन, अभिवादन, अभ्युत्थान, अर्घदान, परिक्रमण और उपहार-भेंट आदि के द्वारा श्रद्धा और आदर की भावना व्यक्त करने के साथ, छोटे लोग शक्ति का आवाहन भी करते हैं, जो सदा उनके हित में है। इसी प्रकार रामायण और महाभारत के अनुसार अबगुण्ठन या पर्वों की प्रथा रिनयो की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होती थी। सीता को बनवास के पूर्व पक्षियों नन् न देखा था। रामचन्द्र ने रामायण में इस प्रथा को राजकीय शिष्टाचार कहा है। पाणिनि के इस सूत्र 'असूर्यललाटयोर्दूशितयो' (३-२-३६) के उदाहरण 'असूर्यम्पश्या राजद्वारा' में भी राजाके अन्त पुर के प्रति आदर तथा प्रतिष्ठा की भावना निहित है। दमयन्ती को भी वन-गमन से पूर्व 'असूर्यम्पश्या' (सूर्य-क लिए भी अदृश्य) कहा गया है। दुर्योधन की सभा में केशवर्षण के समय द्रौपदी ने विलाप कर कहा था कि आज से पहले रथेयवर के अतिरिक्त उसे वायु और सूर्य भी न देख पाये थे।

आजीविका के साधन—

भारतीय वर्णमयवस्था जन्म पर आधारित न होकर प्रारम्भ में कर्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति जिस कर्म के योग्य होता था वह उसी वर्ण का अधिकारी होता था। योग्यता एवं शक्ति के अनुसार ही उसे अपने योग्य आजीविका के साधन को चुनने का अधिकार भी था। प्राचीन भारत में आजीविका के मुख्य साधन—कृषि, पशुपालन, उद्यान, व्यापार एवं अन्य उद्योग-धन्धे थे।

हमारा प्रचीन समाज भी आधुनिक समाज की भाँति ही कृषि-प्रधान था, अतः कृषि उस काल में आजीविका का मुख्य साधन था। कृषि में जोतना, बोना, पानना तथा अनाज को साफ करके निकालना, ये चार क्रियाएँ प्रयुक्त होती थीं। कृषि में पशुआ की विशेष आवश्यकता होती ही है। अतः गाय, भैंस आदि स दुग्ध की प्राप्ति होने के कारण, पशुपालन का भी उस समाज में विशेष महत्व था। पशुपालन भी एक स्वतन्त्र आजीविका का साधन था। वैश्व लोग प्रायः वाणिज्य और व्यापार करते थे और उससे प्राप्त होने वाली सम्पत्ति में अपने परिवार का भरण-पोषण करने के अतिरिक्त अपने व्यापार का विकास भी करते थे। व्याज पर रुपया ऋण देकर अतिरिक्त सम्पत्ति का अर्जन करना भी उस युग का एक प्रधान धनोपार्जन का साधन था। व्याज की दर निश्चित थी और अधिक व्याज लेने वाले व्यक्तियों को राज्य की ओर से दण्ड दिया जाता था।

ब्राह्मणों की आजीविका के हेतु, शिक्षण धार्मिक कृत्या का सम्पादन, वसुधादि कराकर दक्षिणा प्राप्त करना तथा दान आदि से प्राप्त धन ही मुख्य साधन

थे। ब्राह्मण प्रायः पीरोहित्य नर्य तथा शिक्षण कार्य करते थे। कुछ ब्राह्मणों को घामिक अध्ययन के हेतु राज्य से तथा घनिक नर्य से उपहार भी प्राप्त होने थे।

सत्रिय प्रायः दूरना और बीरना सम्बन्धी कार्य करके घनोपार्जन करते थे। देग, समाज तथा राष्ट्र की रक्षा करना उनका कर्त्तव्य था। एतदर्थ वे मैना आदि में सहर्ष कार्य करते थे। सत्रियो की प्रायः पैतृक सम्पत्ति प्राप्त होती थी।

कृषि, पशुपालन, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार एवं व्याज पर ऋण देना ये वैश्यों के प्रमुख आजीविका के साधन थे। शूद्रों का मुख्य कर्त्तव्य द्विजों की सेवा करना था। उनकी आजीविका का साधन भी उनके इस शारीरिक परिभ्रम तथा सेवा-कार्य में प्राप्त होने वाला घन ही था। इस प्रकार यहाँ प्रायः स्पष्ट ही है कि प्राचीन काल में आजीविका के साधन वर्ण-व्यवस्था पर आधारित रहते थे।

कुछ व्यक्ति अपराध-मूलक अपवित्र साधनों का भी घनोपार्जन हेतु प्रयोग करते थे। ये साधन मुख्यतया, घूम, टकैती, चोरी, छूत, धोखा देना तथा जासूसी आदि थे। किन्तु ये ग्याज्य थे और इनसे सम्पत्ति का अर्जन करने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जाता था।

अधिकार तथा स्वामित्व

आदिकालीन युग में व्यक्तिगत संपत्ति स्वीकृति नहीं थी। आधुनिक पद्धति के अनुरूप ही हिन्दू समाज ने अत्यन्त सावधानीपूर्वक सम्पत्ति के स्वामित्व का निर्धारण किया था। कुछ सम्पत्तियों को राष्ट्रीय माना गया, कुछ को व्यक्तिगत तथा कुछ पर परिवार एवं जाति का अधिकार स्वीकृत किया गया।

प्रायः कृषियोग्य भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार होता था। जो व्यक्ति जहाँ रुपि स्वयं करता था, उस भूमि का वह स्वयं ही स्वामी होता था। गोचर भूमि पर, जहाँ सम्पूर्ण गाँव के पशु चरा करते थे, सम्पूर्ण गाँव का सम्मिलित अधिकार होता था। वन की भूमि पर, जहाँ व्यक्ति का अधिकार होता था, जो उसे काट कर माफ़ करना था।

राज्य की भूमि पर समाने बरों तथा राजस्व से प्राप्त होने वाली आय जनतन्त्र में राष्ट्रीय सम्पत्ति होनी थी, किन्तु यही सम्पत्ति वंशपरम्परागत राजतन्त्र में राजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति होनी थी।

कालान्तर में वर्ण-व्यवस्था तथा राजतन्त्र में विकास होने के साथ स्वामित्व की व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन होने लगा। केवल स्वतन्त्र व्यक्ति ही सम्पत्ति के अधिकारी हो सकते थे, धूर्त, मेधावी तथा पराधीन व्यक्ति नहीं। यदि वर्ण होत व्यक्ति की सम्पत्ति का कोई अधिकारी नहीं होता था तो उस सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था।

उत्तराधिकार, वय-धन का विभाजन आदि, गौतम मुनि के अनुसार कुछ साधन थे, जिनसे मनुष्य का सम्पत्ति पर स्वामित्व तथा अधिकार होता था। शाहूणों को कुछ वस्तुएँ उपहार रूप में भी प्राप्त होनी थीं तथा उन वस्तुओं पर उनका स्वामित्व होता था। युद्ध में विजय से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति का अधिकारी क्षत्रिय होता था। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार आदि से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति पर वैश्य का अधिकार होता था। धूर्त का स्वामित्व तथा अधिकार उनके कारीरिक श्रम तथा मेधा पर ही निर्भर था।

अतः यह स्पष्ट है कि धन सम्पत्ति का अधिकार तब स्वामित्व वैज्ञानिक आधार पर आश्रित था।

कृषि

आदि काल में मानव भी पशु-पक्षियों के समान ही अपने लिए भोजन तथा पदार्थों का उत्पादन करने में असमर्थ था। कालान्तर में शताब्दियों के परिपालन ही बीज बोकर तथा फसल काटकर कृषि-कर्म सम्भव हो सका। कृषि-व्यवस्था उस समय उतनी वैज्ञानिक तथा विकसित नहीं थी, जितनी कि आधुनिक काल में है। उस समय मिट्टी के गुणों के अनुसार फसल बोने, खाद देने तथा सिंचाई आदि के साधनों की सुन्दर एवं उचित व्यवस्था न थी। सामयिक तथा आवश्यक-कालानुसार अन्नवृष्टि के लिए तथा भूमि के उर्वरा होने के लिए यत्न किए जाते

धे तथा ईश्वर से सामूहिक प्रार्थनाएँ भी की जाती थी ।

मोहनजोदडो में खुदाई में प्राप्त गेहूँ तथा जौ आदि इस बात के प्रमाण हैं कि ३००० ई० पू० में भी भारतीयों को कृषिकार्य का ज्ञान था । ई० पू० चौथी शताब्दी में तो चन्द्रगुप्त ने कृषि के विकास के लिए नहरें तथा बन्ने आदि बनवाये, जिससे कृषक को सिंचाई आदि में सुविधा होने से, अधिक अन्न का उत्पादन हुआ ।

ऋग्वेदिक काल में भी कृषि होती थी । यव (जौ) तिल, माष आदि उस समय की मुख्य उपजें थीं । गेहूँ का भी उत्पादन किया जाता था, विस्तृत चावल का उल्लेख प्रायः उस समय नहीं प्राप्त होता है । चावल का वर्णन हमे अथर्ववेद में प्राप्त होता है, वत. चावल कुछ बाद की उपज है । तरकारियों तथा कपास और जूट आदि की उत्पत्ति भी कृषि के द्वारा उस समय की जाती थी । आधुनिक युग के समान उस समय भी जोतना, बीज बोना, फसल काटना तथा अनाज को साफ करना आदि चार वैज्ञानिक क्रियायें प्रचलित थीं । ब्राह्मण-ग्रन्थों में इनका पूर्ण विधान पाया जाता है । वर्ष में दो फसलें होती थीं । चावल भी दो बार बोया जाता था । गेहूँ, जौ, चावल, माष, तिल आदि के बीये तथा काट जाने के समय निश्चित थे ।

कपास, रेशम तथा ऊन आदि की उत्पत्ति भी कृषि द्वारा ही की जाती थी और इन्हें प्रायः बरत बनाने के हस्त प्रयोग में लाया जाता था । कृषि कर्म के लिये हँसिया, फावड़ा तथा हल आदि विभिन्न औजारों का प्रयोग भी किया जाता था । हल प्रायः छोटे होते थे और खेत जोतने के लिए दो बैलों वाले हल का प्रयोग होता था; किन्तु कभी-कभी इतने भारी हलों का भी प्रयोग किया जाता था जिन्हें चौबीस और छत्तीस बैलों के द्वारा भी खींचा जाता था । अधिक और उत्तम अन्न के उत्पादन के लिये प्रायः खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था ।

खेतों की रक्षा के निमित्त चारों ओर मेंढें बनाई जाती थी । सिंचाई की सुविधा के लिए खेतों में छोटी-छोटी नानियाँ बनाई जाती थी । आधुनिक युग

की भाँति उम गुग में भी गाय का विशेष महत्व था। गाय के दुग्ध का प्रयोग किया जाता था और उसके बछड़े खेत जोतने के कार्य में प्रयुक्त किये जाते थे। बेल छोटी-छोटी गाड़ियों को खींचने तथा सिंचाई के कार्य में भी प्रयुक्त होत थे। सिंचाई प्रायः कुओं में पम्पों के बने बड़े-बड़े पुरों से की जाती थी और इन पुरों को बेल खींचा करते थे। मनुष्य प्रायः ईमानदार होते थे, छतों में चोरी का गाय नहीं था; किन्तु फसल की जंगली जानवरों तथा पक्षियों से तो रक्षा करनी ही पड़ती थी। कभी-कभी अनावृष्टि या अतिवृष्टि से भी कृषि को पर्याप्त हानि पहुँचती थी। पशु-पक्षी, चाहे, टिड्डीदल एक ओर तो से भी कृषि नष्ट हो जाती थी। कृषि को रोम-मुक्त एवं उन्नत बनाने के हेतु अथर्ववेद में कुछ मन्त्रों-नम्रों का उल्लेख हुआ है।

अतः हम देखते हैं कि कृषि उस समय भी आजीविका का प्रधान साधन थी। यद्यपि आधुनिक काल की भाँति उस समय वैज्ञानिक साधनों का कृषि में प्रयोग नहीं होना था। फिर भी वह उन्नत ढंग में थी।

उद्योग

उद्योग का प्रयोगन बच्चों माल की व्यापार के योग्य बना देता है। मॉडर्न मशीनों की ख़ुदाई से प्राप्त होने वाले विभिन्न अमण्डित इस बात के प्रमाण है कि ३००० वर्ष ई०पू० में भी भारत में विभिन्न उद्योगों का विकास हो चुका था। विभिन्न उद्योगों पर ही भारतीय वर्ण-व्यवस्था आधारित थी। उद्योगों के द्वारा परम्परागत भारतीय कला को भी अपने विकास में वृद्धि तथायता प्राप्त हुई। लकड़ी, खनिज पदार्थ, ईट, परकर तथा विभिन्न धातुओं को औद्योगिक कार्य के हेतु प्रयुक्त किया जाता था। हाथी-दंत की भी सुन्दर कलात्मक विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। कुम्हार मिट्टी से लीतने, घड़े तथा अन्य छोटे-छोटे दैनिक गृहकार्य में प्रयुक्त होने वाले मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करता था। चूड़ी रथ, हल, आसम्पी, शम्पा आदि अनेक लकड़ी की वस्तुओं की बनाता था। भवन बनाने के लिए भी किवाड़, चौमट, लिडकी आदि वस्तुओं में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। जुताहे कपास का सूत बन कर

सुन्दर वस्त्रों को बुनते थे। कपास के अतिरिक्त रेशम तथा ऊन को भी वस्त्रों के निर्माण के हेतु प्रयुक्त किया जाता था। स्त्रियों की वेश-भूषा पुरुषों से भिन्न थी। दधुओं की पोशाक साधारण पोशाक से अधिक सुन्दर एवं मूल्यवान् होती थी। उसमें स्थान-स्थान पर कढ़ाई भी की जाती थी। सोहर धनुष-बाण, भाले, तलवार, कुरुहाड़ी आदि शस्त्र तथा हल का फाल, हंसिया तथा कावड़ा आदि कृषि के औजार तथा जूतरे आदि अन्य वस्तुओं का निर्माण करता था। पीतल की भी सुन्दर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ों की खुदाई में पीतल की नर्तकों की मूर्ति प्राप्त हुई है। स्वर्णकार सोने के हाथ, गले, नाक, कान आदि विभिन्न अंगों के सुन्दर आभूषण बनाता था स्त्रियों के समान पुरुष भी विभिन्न अंगों में आभूषण पहनते थे, इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। राजा आदि कुछ धनिक व्यक्ति स्वर्ण की मूर्तियों का निर्माण भी कराते थे। औद्योगिक क्षेत्र में विदेशियों से स्पर्धा न होने के कारण राजकीय संरक्षण की विशेष आवश्यकता न थी। आधुनिक युग की भाँति औद्योगिक स्वाधीनता उस समय भी विद्यमान थी।

वाणिज्य एवं व्यापार

विभिन्न प्रकार की कृषि-सम्बन्धी तथा अन्य औद्योगिक एवं गृह-सम्बन्धी, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली, वस्तुओं के विनिमय करने अथवा धन से भ्रम-विक्रय करने का नाम ही व्यापार है। सुदूर स्थित राष्ट्रों में व्यापार-सम्बन्धी वस्तुओं का विनिमय वाणिज्य कहलाता है। वाणिज्य राष्ट्रों और देशों के धनिकवर्ग में होता है। वाणिज्य की उन्नति के लिए संचार, वाता-यात तथा आवागमन के साधनों के विकास की तथा बड़े-बड़े राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हाटो-बाजारों की विशेष आवश्यकता होती है। देश में बैंकों तथा बीमा कंपनियों आदि के विकास से वाणिज्य की उन्नति में अत्यधिक प्रोत्साहन तथा सहायता प्राप्त होती है। आधुनिक युग में नल, रबल एवं हवाई मार्गों द्वारा यातायात की विशेष सुविधा होने से तथा बैंक आदि के सुन्दर प्रवर्ध से वाणिज्य एवं व्यापार का अत्यधिक प्रसार हुआ है और अद्विष्ट में भी ने

प्राचीन काल में देश में आन्तरिक व्यापार के अनिरक्त विदर्गों से भी जलमार्गों द्वारा व्यापार एवं वाणिज्य होता था । भारतीय व्यापारी ताम्रलिप्ति में जावा, सुमात्रा, स्याम तथा बङ्गा आदि पूर्वोक्त स्थानों पर तथा मिथ्र और अरब आदि स्थानों पर जाते थे । तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान आदि देशों से भी व्यापार होता था । माधारणतया विनिमय अर्थात् वस्तुओं से वस्तुओं को बदलन की प्रथा का प्रचलन था, किन्तु व्यापार के लिए मोने, चाँदी तथा उनसे निर्मित मुद्राओं का प्रयोग होता था ।

व्यापार की सुविधा एवं आवागमन की सुरक्षा के हेतु सुन्दर एवं मजबूत मार्गों का निर्माण कराना राजा का कर्तव्य था । व्यापारियों तथा यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से एक धार्मिक भावना से मार्गों में यज्ञ-स्तव कट्टे बोधे जाते थे तथा धर्मशालाओं का निर्माण कराया जाता था ।

लगभग २५०० ई० पू० के उत्तर-वैदिककाल में व्यापार विकसित तथा उन्नत दशा को प्राप्त हो चुका था । वैदिककाल में प्रायः विनिमय प्रथा का प्रचलन था । वस्तु के मूल्य निर्धारण तथा उसकी उपयोगिता की निश्चित करने का माध्यम गाय थी । पूर्व वैदिककाल में पणिसू सौम्य व्यापार के लिए विनिमय का प्रयोग करते थे, ऐसा श्रुत्येव में उल्लेख है । उत्तर-वैदिककाल में क्रय-विक्रय के हेतु मुद्राओं का प्रयोग भी किया जाता था । ये मुद्राएँ सोने, चाँदी तथा ताम्र आदि धातुओं की बनी होती थी । वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए बाजार अथवा हाट या हट्ट भी लगा करते थे । व्यापार तथा व्यापारियों की सुरक्षा के हेतु राज्य की ओर से सशस्त्र सेवक नियुक्त रहते थे ।

मौर्य-काल में व्यापार तथा आवागमन की सुविधा के लिए तीन विशाल मार्गों, भारत की राजधानी पाटलिपुत्र से, तीन विभिन्न दिशाओं को जाते थे । प्रथम मार्ग नेपाल और पाटलिपुत्र को जोड़ता था । द्वितीय मार्ग कोशाम्बी तथा उज्जयिनी होता हुआ पहुँचता था । तृतीय मार्ग मथुरा होता हुआ बेबिद्रवा तक जाता था । काबुल का भी मार्ग द्वारा पाटलिपुत्र से सम्बन्ध था । चीनी यात्री, व्यापारी तथा बौद्ध-भिक्षु रथल मार्गों द्वारा भारत आया करते थे ।

मिश्र तथा अफ्रीका के पूर्वोक्त तट से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। भारत में विभिन्न स्थानों पर जल-मार्गों के लिए बन्दरगाह बने हुए थे। ताम्रलिप्ति, बंगाल का सर्वश्रेष्ठ बन्दरगाह था। यहाँ से भारतीय व्यापारी पूर्वोक्त देशों को गये और वहाँ जाकर उन्होंने भारतीय उपनिवेश स्थापित किये, जिसका साक्षी इतिहास है। देश के आन्तरिक व्यापार के लिए भी जलमार्ग एक प्रमुख साधन था। बड़ी-बड़ी नदियों में विशाल नौकाओं तथा छोटे-छोटे जहाजों का प्रयोग होता था।

विदेशों में भारतीय व्यापारियों में व्यापारिक-सम्बन्ध तथा उपनिवेश तो स्थापित किये ही, साथ ही वहाँ भारतीय शैव, वैष्णव एवं बौद्ध-धर्मों का भी प्रचार किया गया। रामायण तथा महाभारत के युग में भी मार्गों तथा याता-यात के साधनों में उन्नति हुई तथा विदेशों में भारतीय सम्यता और सत्कृति का प्रचार किया गया। व्यापार के नाप तथा सौल के सर्वमान्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता था। नाप-तौल में सत्य का व्यवहार किया जाता था। व्यापार में असत्य व्यवहार, धोखा-धड़ी तथा छल-कपट आदि प्रायः असम्भव थे। छल-कपट करने वालों को राज्य की ओर से कड़े दण्ड दिये जाते थे, जिनसे फिर वे तथा अन्य व्यक्ति बँसा करने का साहस भी न करते थे। अतः यह सर्वसिद्ध है कि व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में भारत न एक अत्यन्त उन्नत स्थान प्राप्त कर रखा था।

प्राचीन भारत में दस्तकारी का काम भी पर्याप्त उन्नत अवस्था में था। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर कताई एवं बुनाई का विवरण मिलता है तथा रथ बनाने के लिए धातुओं की गलाने, आभूषण बनाने, अस्त्र, शस्त्र बनाने, गृह बनाने आदि का एवं कुछ अन्य उद्योग-धन्धों का उल्लेख भी है। भिन्न-भिन्न उद्योगों एवं व्यापारों में सलग्न व्यक्तियों को संगठित करने की योजना भी थी, जिससे कई प्रकार के सघों का निर्माण किया गया। इन सघों को 'पूग', 'श्रेणी', 'निगम' आदि नामों से सम्बोधित किया गया है।

यद्यपि प्राचीन भारत में आध्यात्मिकता को जीवन का सर्वस्व समझा

जाता था, फिर भी द्रव्योपाजन का जीवन में विशेष महत्त्व था। वगै-वस्तुष्टय अर्थात् धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्ति ही मानव-जीवन का उद्देश्य था। इस प्रकार अर्थ के अभाव में व्यक्ति धर्म एवं काम किसी को भी प्राप्त नहीं कर सकता था। गृहस्थ के लिए अर्थ का महत्त्व अधिकारिक था। हाँ, यह अवश्य था कि धन जीवन का जरम लक्ष्य न होकर उसके वापन करने का साधन मात्र था।

सिक्का

प्राचीन काल के मयूरों में तथा आधुनिक काल में भी ग्रामों में अपनी आवश्यकता की वस्तु का अन्य व्यक्तियों की वस्तुओं से विनिमय किया जाता है। इस वस्तु से वस्तु के विनिमय की प्रथा में अनेक अविविधाएँ थी, और हैं। प्रायः विनिमय-पद्धति में दुहरा-संबोध नहीं मिल पाता। उदाहरणार्थ मोहन के पास गेहूँ अधिक है और वह ची चाहता है, राम के पास ची अधिक है किन्तु यह आवश्यक नहीं कि उसे गेहूँ की आवश्यकता हो। ऐसी अवस्था में उन्हें तीसरे व्यक्ति को बुझना पड़ेगा जिस कबड़ा देने में तथा गेहूँ लेने में कोई आपत्ति न हो। इसके अतिरिक्त विनिमय के लिए सर्वमान्य माप का अभाव रहता है। किस वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु कितनी दी जाये यह एक बहुत कठिन समस्या होती है। कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनके विभाग करने पर उनकी सारी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है। इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त वस्तु-विनिमय-कर्ताओं का परिश्रम नष्ट होना और व्यर्थ में परेशान होना आदि भी अनेक कठिनाइयाँ हैं।

इन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सिक्के का आविष्कार किया गया। निर्धारित सिक्के के अमान में किसी वस्तु का मूल्य भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। व्यापार का प्रसार एवं उन्नति किसी निर्धारित एवं सर्वमान्य सिक्के के बिना असम्भव है; अतः व्यापार के विकास एवं प्रसार के लिए सिक्के का आविष्कार किया गया। सिक्का एक ऐसा सरल, सामान्य तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसे वस्तुओं के क्रय-विक्रय में अधिकतर

सता हो जाती है।

प्राचीन काल में सिक्कों का निर्माण सोने तथा अन्य मूल्यवान् धातुओं से होता था। सिक्के भिन्न-भिन्न आकार के होते थे। इन सिक्कों पर मूल्य निर्धारण के लिए चिह्न अंकित रहते थे। इन्हीं सिक्कों के समान माप-तोल धादि के लिए माध्यम के रूप में विभिन्न दाँटों आदि का प्रयोग होता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार संभवतः माप-तोल के साधनों में सिक्कों का प्रचलन भारत में ही किया।

भारत में मुख्यतः सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्कों का प्रचलन था। सोने के दो प्रकार के सिक्के प्रचलित थे सुवर्ण और निष्क, चाँदी के तीन प्रकार के धरन, धूपण तथा प्रतमान और ताँबे का केवल एक ही प्रकार का कारपायण सिक्का प्रचलित था।

पूर्व-वैदिक-काल तथा उत्तर-वैदिक-काल में सिक्के प्रचलित थे, इसका स्पष्ट प्रमाण ऋग्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण में है। दोनों में स्वर्ण मुद्राओं का वर्णन है। पाणिनि कृत सिद्धान्त-कौमुदी में रूप्य का वर्णन आया है जो एक चाँदी का सिक्का था। इस प्रकार बौद्ध ग्रन्थों, जातकों तथा त्रिपिटक में सोने-चाँदी तथा ताँबे के सिक्कों का वर्णन प्राप्त होता है।

ग्रीक आक्रमणकारियों ने भी विभिन्न प्रकार के विदेशी सिक्के भारत में चलाये। उनका अनुकरण कर चालुक्य, गुप्त, पाल तथा सेन वंश के राजाओं ने भी अनेक प्रकार के सिक्के चलाये। इन सिक्कों का निर्माण दो प्रकार से किया जाता था। धातु की पतली चादर को काटकर तथा छोटे-छोटे सिक्कों के रूप में ढाल कर। इन सिक्कों को उनके मूल्य के अनुसार छाप भी दिया जाता था। भारत के प्राचीन सिक्के स्वर्ण भारत की ही देन थे। उन पर विदेशी प्रभाव किंचिन्मात्र भी न पड़ा था। मनु के अनुसार दाँटों से सिक्कों का प्रचलन हुआ तथा दोनों का परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा।

गुप्त-पाल की आर्थिक, सामाजिक तथा साहित्यिक आदि सभी दृष्टियों से भारत का स्वर्णयुग माना गया है। उस समय व्यापार तथा वाणिज्य अत्यन्त

जनत अवस्था को प्राप्त थे। चन्द्रगुप्त ने उनकी प्रगति तथा विकास के लिए अनेक प्रकार के सिक्के चलवाये। कुछ सिक्कों पर स्वयं चन्द्रगुप्त का योगावा-
 धन करते हुए चित्र अंकित है। मुगल काल के राजाओं में भी अनेक प्रकार के सिक्के चलाए और व्यापार को प्रोत्साहन दिया। उस समय सोने और चांदी की अपेक्षा ताम्र के सिक्कों का अधिक प्रचलन था। आधुनिक युग में सिक्कों की जैसी वैज्ञानिक तथा पूर्ण पद्धति प्रचलित है, शायद वंसी किसी युग में नहीं रही। आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मुद्रा आदि बचतों का कार्य बैंकों की सहायता से अत्यन्त सरलतापूर्वक किया जाता है।

भारतीय संस्कृति एवं दर्शन

भारतीय मस्कृति के प्रत्येक अक्षर या बीज ऋग्वेद में मिलता है। अतः पददर्शनों का मूल स्रोत भी ऋग्वेद में निहित दिखाई देता है। वैदिक ऋषि प्रकृति की जिन दिव्य शक्तियों का आवाहन करता है, उनके विषय में यत्र-तत्र सदेश के साथ सन्देह की भावना भी दिखाई देती है। यही सन्देह की स्थिति दर्शनशास्त्र का सर्जन करती है। ऐसी अवस्था में, मन्त्र-द्रष्टा प्रश्नों की लड़ी भी बाँध देता है। फिर उन्हीं के समाधान रूप में, विविध गुह्य तथ्यों का उद्घाटन करता प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ पुरुष सूक्त में सृष्टि का जन्म पुरुष के बलिदान में चलता है। ऐसे में कई प्रश्न तब माथ उठ खड़े होते हैं। “उम पुरुष का मुख, उसके बाहू, उसके ऊरु और चरण क्या हो गये?” उत्तर में चारों वर्णों का विन्यास हो जाता है, जो भारतीय मस्कृति का मूल-धार है। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ सूत्र में “अस्मै देवाय हविषा विधेम” किम प्रजापति को मैं अपनी हवि अर्पित करूँ? इसके उत्तर में सर्वशक्तिमान हिरण्यगर्भ की विभूतियों का उद्घाटन किया जाता है। इसी प्रकार ऋग्वेद के नामदीय सूक्त याक् आदि सूक्तों में भी सृष्टि, जीव और ईश्वर सम्बन्धी, दर्शन के विविध तत्त्व प्राप्त होते हैं। भारतीय विचारों में दो प्रवृत्तियाँ स्पष्ट लक्षित होती हैं—(१) प्रजामूलक तथा (२) तर्कमूलक। इनमें से प्रथम प्रतिभामूलक का उदाहरण वृद्धात है तथा तर्क मूलक प्रवृत्ति, शेष पाँच दर्शनों में दिखाई देती है। यद्यपि दर्शनों के मूल-स्रोत संहिता-भाग में विद्यमान है, फिर भी उनका पूर्ण विकास ब्राह्मण आरण्यक एवं उपनिषदों में ही दिखाई देता है।

इस युग के समाज में मयम, चिन्तन, प्रवचन, विचार स्वातन्त्र्य,

चर्मछना आदि की सद्बृत्तियाँ विशेष रूप से प्रगट होती हैं। यह विद्याओं और उनके ज्ञान के विकास का समय था।

सांख्य सम्प्रदाय

कपिल मुनि का सांख्य-दर्शन वैदिक दर्शनों में सबसे प्राचीन है। उपनिषदों के विचारों के साथ सांख्य का साक्षात् सम्बन्ध स्पष्ट दिखाई देता है। ईसा की तीसरी शताब्दी पूर्व विरचित ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका, प्राचीन सांख्य साहित्य में, सांख्य सम्प्रदाय की सबसे प्राचीन पुस्तक है। सांख्यकारिका पर सबसे प्राचीन भाष्य बौद्धपाद का मिलता है। सांख्यकारिका की द्वितीय टीका वाचस्पति मिश्र लिखित सांख्य-तत्त्व-कौमुदी के रूप में उपलब्ध है, जो इस सम्प्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है।

सांख्य के अनुसार मानव-जीवन आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों से व्याप्त है। तत्त्वज्ञान होने पर ही तापत्रय से निवृत्ति हो सकती है। इस तत्त्वज्ञान का स्वरूप 'प्रकृतिपुरुषान्वयसात्प्रति' अर्थात् प्रकृति और पुरुष का विवेक या उनका जलग्र अमल ज्ञान ही है। दुख त्रय से निवृत्ति पाना ही सांख्य का मोक्ष है। कपिल का समय, राम के पूर्वज, महाराज मगर का राज्यकाल मिथ्य होता है। सांख्य सत्तार्यवादी है। जो कार्य और कारण की अभिप्रायता का प्रतिपादक है। कार्य और कारण एक ही पदार्थ के दो रूप हैं एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। अव्यक्त रूप में जो कारण है वही व्यक्त होकर कार्य बन जाता है। सांख्य मूलप्रकृति नाम के एक ऐसे तत्त्व को स्वीकार करता है, जो स्वयं कारण-रहित होकर समस्त दृश्य प्रपञ्च का कारण है। द्रव्य दो प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होने हैं। एव प्रकृति-विकृति रूप जो सात है (बृद्धि अहंकार और पञ्चतन्मात्र) और दूसरे केवल दिक्वास्वरूप जो सोलह है (पञ्चमहाभूत, पांच कर्मेन्द्रियाँ, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और मन)। इन सबसे भिन्न पुरुष नाम का पचीसवाँ तत्व है, जो न किसी का कारण है और न किसी का

कार्य। साध्य का पुरुष कर्ता न होकर केवल द्रष्टा है। साध्यशास्त्र दृष्ट, अनुमान, और आप्तवचन इन तीन ही प्रमाणों को मानता है।

योग-दर्शन

पतञ्जलि का योग दर्शन प्रायः साध्य के ही दार्शनिक सिद्धान्तों को स्वीकार करता है। इस योग की प्रक्रिया से प्रायः सभी दर्शनों का सम्बन्ध है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। साध्य की भाँति योग में भी दृष्ट, अनुमान और आप्त ये तीन प्रमाण माने जाते हैं। पञ्चदर्शनों में स्वीकृत योगसूत्र, पतञ्जलि की ही रचना है और उस पर व्यास कृत भाष्य सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। योगसूत्रों पर वाचस्पति मिश्र कृत तत्त्ववैशारदी, श्री विज्ञानभिक्षु का 'योगवार्तिक', शंकरकृत भाष्य विवरण, 'महाराज भोज-प्रणीत 'राजमार्तण्डवृत्ति,' भावाण्णेश कृत 'वृत्ति', नागोजी भट्ट 'वृत्ति' रामानन्द यतिविरचित 'अणिप्रभा' अनन्तपण्डित की 'योगवृत्तिका', सदाशिवेन्द्र मरस्वती की 'योगसुवकारी' राघवानन्द सरस्वती की 'पातञ्जल-रहस्य' और हरिहरानन्दभरण्य कृत 'भास्वती' टीका। इतना साहित्य सुप्रसिद्ध है।

साध्य के केवल बौद्धिक साक्षात्कार से कार्य-संचालन न हो सकने के कारण, व्यावहारिक रूप से ज्ञान के सिद्धान्तों को प्रत्यक्ष करने के लिए योग की आवश्यकता बड़ी महत्व की है। उस्तुत साध्य और योग एक ही तत्त्वज्ञान के दो पक्ष हैं। बौद्धिक चिन्तन क्षेत्र में जो साध्य नाम से प्रसिद्ध है, वही व्यावहारिक क्षेत्र में योग कहलाता है। योग को शेषर-साध्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ईश्वर की सत्ता अलग में स्वीकार की गई है। योगेतर समस्त दर्शनों का यत्र-यत्र खण्डन प्राप्त होता है, परन्तु योग के आगे सभी दर्शन नतमस्तक हो जाते हैं। केवल दार्शनिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु जीवन के हर क्षेत्र में योग की महत्ता है। "नास्ति साध्य सम ज्ञान, नास्ति योगसम बलम्।" — वाली कहावत बड़ी प्रामाणिक और सटीक है।

वैशेषिक दर्शन

साध्य की भाँति वैशेषिक दर्शन का सम्प्रदाय भी अत्यन्त प्राचीन है यद्यपि वैशेषिक सूत्रों की रचना बाद में हुई। भगवान् बुद्ध से ८०० वर्ष पूर्व महर्षि उलूक ने इस सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया था। कणाद मुनि का ही एक नाम उलूक भी था। आत्मा एवं अनात्मा के गुणों के विवेचन हेतु ही, वैशेषिक दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। राजन, प्रणस्तपाद, भरद्वाज, व्योमशिलाचार्य उदयनाचार्य श्रीधराचार्य, श्रीवर्म, बल्लभाचार्य पद्मनाभ मिश्र अजमलहृ आदि वैशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्यों में गिने जाते हैं। जीव एवं अजित के वास्तविक स्वरूप के निर्धारण हेतु इनके गुणों की खोज वीन की प्रेरणा ही दर्शन के प्रादुर्भाव का भूतबोध है। 'विशेष' नामक पदार्थ की कल्पना से कणाददर्शन को वैशेषिक की संज्ञा प्राप्त हुई।

न्याय-दर्शन

वैशेषिक दर्शन में वस्तु-स्वरूप के विवेचन की प्रवृत्ति अवश्य मलित होती है फिर भी उसे एक परिष्कृत पद्धति नहीं कहा जा सकता। भूत साक्षात्कार की दार्शनिक पद्धति के अभाव की पूर्ति हेतु न्याय-दर्शन का जन्म हुआ। न्याय एक वैशेषिक के दार्शनिक सिद्धान्तों में बहुत कुछ साम्य दृष्टि-गोचर होती है। किन्तु उसमें कुछ सामान्य दार्शनिक सिद्धान्त निहित रहने पर भी न्याय का मुख्य विषय प्रमाणा का निरूपण ही है।

न्याय दर्शन वैशेषिक में अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। फिर भी तकविद्या उपनिषद् काल में ही प्रदुर्भूत होकर विकसित हो जाती थी। उस समय भी अनेक तक प्रधान नियमों का अन्वेषण हो चुका था। इतना ही नहीं, उपनिषद् काल से पूर्व वैदिककाल में भी तर्कवृत्ति के लक्षण प्राप्त होते हैं। अतः अम्यान्त दर्शनों की भाँति न्यायदर्शन भी भुक्तिमूलक है। इस विषय में कोई विवाद या विवर्तिपत्ति नहीं है।

कतिपय विद्वानों के मतानुसार प्राचीन काल में 'न्याय' शब्द का प्रयोग पूर्वमीमांसा के लिये होता था। सम्भवतः ब्राह्मण ग्रन्थों के दृष्टेय अर्थ का निर्धारण करने के लिये पूर्वमीमांसा में जिन नियमों का निर्माण किया गया, उन्हीं में 'अनुमान' का सर्जन और प्रारम्भिक विकस्य हुआ। फिर तो इस अनुमान को ही न्याय शब्द में अभिहित किया जाने लगा। अब अनुमान का निरूपण विस्तृत होने लगा और वह एक अलग विज्ञान बन गया, जो अपने चक्कर न्याय-सम्प्रदाय के नाम में प्रसिद्ध हो गया। न्यायशास्त्र ने अपना दार्शनिक रूप वैशेषिक में ग्रहण किया है, क्योंकि अनुमान के साथ ही आत्मा, सुख दुःख, मोक्ष आदि तत्त्वों का निरूपण उसी के आधार पर किया गया है। भौतिक पदार्थों के स्वस्व-परक न्याय-सूत्र, वैशेषिक में ही गृहीत प्रतीत होते हैं। चरक-संहिता के अनुशीलन में भी यही स्पष्ट होता है कि न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक हैं। यद्यपि कुछ वैशेषिक सूत्र भी न्याय-सूत्रों के आधार पर बने हुए कहे जाते हैं, या कम से कम समसामयिक प्रतीत होते हैं, किन्तु यह तथ्य भी निःसंदिग्ध है कि वैशेषिक-सूत्र न्याय-सूत्रों से प्राचीन है। इन दोनों सम्प्रदायों में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। जदयनाचार्य ने अपने ग्रन्थ में दोनों सम्प्रदायों के सम्मिश्रण का सफल प्रयत्न किया है। ११वीं शती के बाद तो दोनों सम्प्रदाय न्याय-वैशेषिक सम्प्रदाय के नाम से एक सामान्य दर्शन के रूप में परिणत हो गये। योशस ने अनुसार न्याय वैशेषिक का इतिहास तीन भागों में विभक्त होता है — (१) सूत्र युग, (२) टीका युग तथा (३) प्रकरण ग्रन्थों या स्वतन्त्र निबन्धों का युग। डा० सतीशचन्द्र ने भी न्याय वैशेषिक को (१) प्राचीन काल, (२) मध्यकाल तथा (३) आधुनिक काल इन तीन भागों में बाँटा है। बलूनी ने उपर्युक्त विभागों को तदीय कहकर (१) प्रारम्भिक युग (विद्वानों से पूर्व का) (२) संघर्ष और विकास का युग (बौद्धों से शङ्खाचार्य, फलतः सिद्धान्तों का विकास, विद्वानों से ११ वीं शती तक), (३) ह्रास का युग (बौद्धों के निर्वासन के साथ गणेश का युग, जिसका प्रारम्भ १२ वीं शती से होता है)।

अहाँ तक न्याय-वैशेषिक का साम्य है, दोनों का उद्देश्य जीव-माक्ष

है। अज्ञान की दोनो ही सब दुखो का मूल मानते हैं। दुखो की आत्मतित्व निवृत्ति की दोनो ने मोक्ष कहा है और यथार्थ ज्ञान से दोनो के मत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ तक दोनो की विधमता का मध्यम है वैशेषिक वैश्य का प्रमाण मानता है 'प्रत्यक्ष और अनुमान' जब कि न्याय चार प्रमाण स्वीकार करता है 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान', 'उपमान' और 'शब्द'। वैशेषिक मन इन्द्रिय, गुण कर्म आदि सत्ता पदार्थ मानता है, किन्तु न्याय प्रमाण प्रमेय, संप्रत्यय, प्रयोजनादि १६ पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है सधर्म और विकास के द्वितीय युग के उपराल में ही न्याय वैशेषिक ने अनेक सम्मिलित प्रकरण-ग्रन्थ लिखे गये जो वैशेषिक से विशेष रूप से सम्बद्ध हैं। न्याय के ऐसे प्रकरण में 'तार्किक-रत्ना' के उपराल केजव मिथ की तर्क-भाषा का नाम उल्लेखनीय है, जो तेरहवीं शती की रचना है। गौतम के न्याय सूत्र पर वात्स्यायन का भाष्य, उस पर उद्गीत-कर का भाष्य, तब उस पर वावस्थति की तात्पर्य टीका, न्याय के विकास का यह कम उपलब्ध होता है। उपर कणाद के वैशेषिक सूत्र पर प्रकास्तपाद का भाष्य, उस पर उदयनाचार्य की 'किरणवली', श्रीधराचार्य की 'कहली' आदि व्याख्याओं ने इन दोनो दर्शनों के रहस्य को स्पष्ट किया है। दोनो दर्शनों के एक साथ समझन का कार्य 'तर्क-भाषा' ने बड़े सुबोध और सरल ढंग से सम्पन्न किया है। वस्तुतः उदयनाचार्य के असीष्ट व्याख्यान की केजव मिथ में 'तर्क-भाषा' में उद्धृत किया है। उदयनाचार्य का उदय १०वीं शती के लगभग हुआ था। वैश्य मिथ इनके परवर्ती सिद्ध होते हैं। उपर चिन्मभट्ट का विजयनगरम् के राजा हर्षिहर (सन् १३७७ स १४०४ ई०) के आश्रित थे, उन्होंने तर्क-भाषा पर प्रथम टीका लिखी है। अब नगव मिथ का सधर्म १०वीं शती के लगभग माना जाता है।

पूयं मीमांसा

प्रत्यक्ष वेद के भाव भाग है—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्.

औ क्रमशः साग प्राथम्य में सम्बद्ध हैं। मन्त्रभाग (महिता है जो) ब्रह्मचर्य-
पस्था में कठोर करने में सम्बद्ध है। ब्राह्मणों में मज-सम्बन्धी कर्म-
बाध है, जो गृहस्थों के प्रयोग का विषय है। इन्हीं ब्राह्मण ग्रन्थों के कुछ
अंश आरण्यको और आश्विन के अवधिष्ट उपनिषद् हैं। इसमें म ब्राह्मण
और उपनिषद् में क्रमशः सम्बन्ध रखने वाले दो दर्शन हैं। पहला ब्राह्मण म
सम्बद्ध होने के कारण पूर्व-मीमांसा कहलाता है, जिसके सूत्रकार जैमिनि है।
दूसरा वेद का उत्तर भाग उपनिषदों में सम्बद्ध है, अतः उत्तर-मीमांसा या
वेदान्त कहलाता है, जिसके सूत्रकार वादरायण ध्यास हैं। ये दोनों दर्शन अपने-
अपन भाग के वेद-वाक्यों का, उनसे सम्बन्धित अनुष्ठानों का एवं सखिलष्ट विषयों
का विवेचन करते हैं। पूर्व-मीमांसा में ब्राह्मण ग्रन्थों के वाक्यों तथा यज्ञ-
यागादि के विधानों का विवेचन मिलना है, तो उत्तर-मीमांसा या वेदान्त म
उपनिषदों के वाक्यों का और ब्रह्मविद्या का निदर्शन और निरूपण किया गया
है। यद्यपि दर्शन में मीमांसा-शास्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता किन्तु
मीमांसा-शास्त्र के अध्ययन में पता लग जाता है कि प्राचीन काल में पूर्व-
मीमांसा-तादृश्य के अर्णव विज्ञान दर्शन-शास्त्र की विविध समस्याओं का
सामिक विवेचन और अनुशीलन किया गया था।

जैसा कहा जा चुका है, जैमिनि ने पूर्व-मीमांसा-दर्शन के सूत्रों से इस
शास्त्र का सूत्रानुक्ति किया। यह दर्शन में जैमिनि वं सूत्र प्राचीनतम माने
जाते हैं, या वादरायण के बह्मसूत्रों के समकालीन तो हैं ही, जिनकी रचना
ईसा की तृतीय शती में हुई है। मीमांसा सूत्र पर मतृमित्र, भवदास आदि
ने अनेक भाष्य लिखे थे, जो आज उपलब्ध नहीं हैं। इस समय मीमांसा-सूत्रों
पर सबसे स्वाधी का भाष्य ही सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ है। ईसा की आठवीं शती में,
दो प्रतिभागाती दार्शनिक उदित हुए—प्रथम, कुमारिल भट्ट और द्वितीय,
प्रभाकर गुरु। भारतीय दर्शन-शास्त्र में इन दोनों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान
है। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर, गुरु-शिष्य थे। दोनों ही ने दिङ्ना-
सम्प्रदाय (स्वयं-बैद्यिक) पर सर्वेक आक्रमण और प्रबल प्रहार करके मीमांसा

वे यथायंवाद को पुष्ट करते हुए कुछ ऐसे सिद्धान्तों का उद्घाटन किया जो यथायंवाद की दृष्टि में आज भी अपना महत्व अक्षुण्ण रखे हुए हैं। यद्यपि कतिपय दार्शनिक विचार जाबर-भाष्य में भी हैं, किन्तु मीमांसा के क्षेत्र में दार्शनिक सिद्धान्तों को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत करने का वास्तविक गौरव कुमारिल और प्रभाकर को ही है। कुमारिल के अनुयायियों में मण्डन मिश्र, पार्थ, नारयण और मोमेश्वर मुख्य हैं। प्रभाकर ने मीमांसा के सर्ववाद पर बृहन्ती टीका लिखी है जिस पर प्रभाकर के मतानुयायी सालिकनाथ ने 'शृङ्ग-विमर्श' नामक टीका की रचना की। यही यज्ञ एवं कर्मकाण्ड से सम्बद्ध मीमांसाशास्त्र की परम्परा का सन्निपत इतिहास है।

उत्तर मीमांसा या वेदान्त

उपनिषदों में तत्त्वज्ञान में सम्बद्ध वेदान्त के अनुसार परिवर्तनशील जगत् के विविध रूप निरन्तर बदलते रहते हैं, उन सबका आधार रूप ब्रह्मा ही एक मात्र यथायं तत्त्व है जो अखण्ड अद्वैत और एक-रस है। (ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवा ब्रह्मैव नापर) मन्थन में यही उपनिषदों का सिद्धान्त है जिसका मयिस्त्व प्रतिपादन बादरायण ने ब्रह्मसूत्र या ब्रह्मसूत्र सप्त में किया है। यैश्वंकर पाँच सम्प्रदाय माने जाते हैं। बात यह है कि उपनिषदों के प्रतिपाद्यों में वेद के स्वस्व के विषय में विद्वानों में मत-वैपरीत्य है। इसीलिए पाँच शास्त्रों का उदय हुआ—(१) शङ्कर का अद्वैतवाद, (२) रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, (३) निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद, (४) माध्व का द्वैतवाद और (५) कर्तव्य का तदाद्वैतवाद। इन सम्प्रदायों में शङ्कर का अद्वैतवाद सर्वप्रधान है, जो सामान्यतः वेदान्त का नाम से अभिहित होता है। शङ्कर का अद्वैतवाद बौद्धों के शून्यवाद एवं विज्ञानवाद से प्रभावित है। उसके आधार पर ही शङ्कर ने जगत् का असत् या सममूलक प्रमाणित किया है। इसी में शङ्कर का मायावाद प्रचलित बौद्ध दशन कहा जाता है। ब्रह्मन्तु प्रत्यक्ष भारतीय दशन का मर्म समस्त वाग्म्यवाद में निहित है। माध्व और ब्रह्मन्तु दोनों सन्भाववादी हैं।

अन्तर ईतना है कि सांख्य का सत्कार्यवाद परिणामवाद या विकारवाद कहलाता है जब कि वह वेदान्त में जाकर विवर्तवाद का रूप धारण कर लेता है । विकारवाद और विवर्तवाद का अन्तर स्पष्ट करने के लिए निम्न कारिका पठनीय है—

सत्त्वतोऽन्यथाप्रया विकारद्वयदोरितः ।
अतस्त्वतोऽन्यथा प्रया विवर्त इत्युदाहृतः ॥

वस्तुतः वेदान्त में ब्रह्मान्न सत्य है, जिस पर अम से समस्त सत्ता का आरोप किया गया है । सत्य तो ब्रह्म ही है 'जिसमें जगत् का भ्रामात्मक ज्ञान होता है । शंकर के उपरान्त भी वेदान्त इसी सिद्धांत को पुष्ट करते हुए ब्रह्म को मोक्ष का स्वरूप मानता है ।

भट्टैत सम्प्रदाय का साहित्य विशाल है । शंकर के पूर्व भी भाण्डूक्य उपनिषद् पर गौडपाद की कारिका इस सम्प्रदाय का अमूल्य रत्न है । इसके उपरान्त शंकर ने प्रस्थानत्रयी (उपनिषद्, गीता और ब्रह्मसूत्र) पर भाष्य लिखे । शंकर के ब्रह्मसूत्र भाष्य पर अनेक टीकायें लिखी गईं । शंकरोत्तर काल में वेदान्त के स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में—(१) श्री हर्ष का 'खण्डन-खण्ड-खाद्य' (२) विश्वेश्वर की 'चित्सुखी' एवं (३) मधुसूदन सरस्वती की भट्टैतसिद्धि, ये तीन ग्रन्थ महत्वपूर्ण हैं । ये तो वेदान्त के अनेक ग्रन्थ हैं, जो इस सम्प्रदाय का महत्त्व प्रतिपादित करते हैं ।

संस्कृति धर्म और नैतिकता

अध्यात्मिक बल

भारत के दार्शनिकों ने मानव-जीवन के आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति और प्रकृति दो मार्ग स्थिर किये हैं। आत्मा और परमात्मा की भिन्नता या अभिन्नता वाली अध्यात्म-भावना भारतीय संस्कृति की रमरग में व्याप्त है। यहाँ पग पग पर मगसाचरण होते चलते हैं।

आध्यात्मिक शक्ति प्रधानतः ऋषियों तथा ब्राह्मणों में केन्द्रित रहती थी, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग राष्ट्र तथा राज्य के हित में अनिवार्य होना था। संस्कारों के प्रयोग में भी तत्त्व-मन्त्रों का प्रयोग होता था। आग्नेयस्त्र तथा वज्रस्त्र के प्रयोग इस बात के प्रमाण हैं कि युद्ध आदि के अवसरों पर वैदिक-शक्तियों का प्रयोग किया जाता था। रघुवश के प्रथम सर्ग में ही निम्नान्तर्गत व्याकुल होकर रानी सहित वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वहाँ गुरु के बताये हुए साधन से नन्दिनी की सेवा करने पर उन्हें रघुवश सेनारथी पुत्र प्राप्त होता है। रघु के राज्यारोहण के समय भी वशिष्ठ द्वारा मन्त्र पत्रकर अभिसिंचन कर देने से उनके रथ में अम्बास, पाताल एवं पृथ्वी पर अमाधगति से आने की शक्ति आ जाती है।

स्वस्त्वयन—प्रिय-जनों के प्रस्थान करते समय स्वजनवन्दन संगतमय स्वस्त्वयन किया करते थे। इससे यात्रोत्सुक सौम्य प्रोत्साहन का अनुभव करते थे। रामायण तथा महाभारत में मृत्यु के हेतु प्रयाण करने वाले महारथियों के लिए बड़े महोत्सवपूर्ण ढंग से स्वस्त्वयन वाचन होता था। वैदिक-विधानों की दिव्य प्रक्रियाओं में आमोक्ति होते हुए भी ये स्वस्त्वयन, प्रवचन की परम्परा में

लौकिक सिद्ध हो चुके थे। यात्रियों का निवास-स्थान मंगलमय वातावरण में उत्तरगित हो उठता था। हनानोपरान्त कौतुक नाम का मंगलसूत्र मणिबन्ध में धाँव कर मुग्धों की अमोघ आशीर्वादात्मक ध्वनियों से अधिकाधिक उत्साहित होकर लोग कार्य-सिद्धि हेतु प्रस्थान करते थे। यात्री में उत्साह की भावना भरने के लिए वैदिक ब्राह्मण विधिपूर्वक वेद की ऋचाओं का सस्वर पाठ करते थे। लोभ, पुण्यमासाएँ तथा कुमारियाँ आदि सभी शकुन-सूचक पदार्थ उन्हें दिखाए जाते थे, जिससे युद्ध-भूमि में कोई भी जगशकुन उनके चित्त को निरुत्साहित न कर सके। मंगलमय वाद्य निगाहित करके कल्याणकारी ध्वनि में वीरतापरक गाथाएँ गाई जाती थीं। घोड़ा निवट-सम्बन्धी सत्पात्रों को दान देते थे, और वीर लोग मुग्धों का अभिवादन करके अपने गन्तव्य स्थान को जाते थे। मुग्धों के आशीर्वाद, पण्डितों के प्रोत्साहन तथा स्वजनों की शुभ-कामनाएँ साथ जाती थीं। रामायण और महाभारतकाल में इस प्रथा का पूर्ण प्रचार था।

राज्याभिषेक—भारतीय नृपो में राज्याभिषेक की प्रथा सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से अपना विशेष महत्त्व रखती है। इस अवसर पर राजा तथा प्रजा के मधुर सम्बन्ध के स्पष्ट दर्शन होते हैं। राज्याभिषेक के धार्मिक अनुष्ठान के उपरान्त ही राजा प्रजा पर सामन और सेना पर नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अभिषेक के पूर्व राज्याभिषेकारी को उपवास अवश्य रखना पड़ता है। बस्त्रों का स्पर्श किये बिना मूयचर्म पहन कर, हाथ में हरिण का शृंग लेकर वह समय और नियमपूर्वक तीन दिन भादवा है। उपवासकर्म प्याग और सपत्या का प्रतीक है, साथ ही स्वाभ्युपनिषत् भी है। वस्तुतः सिद्धांत-पारोहण जीवन की एक नई दिशा की ओर प्रस्थान है अतः इसमें श्वस्ययन के सभी नियम पूर्ण किये जाते हैं। शकृत्तरूप में मन्त्रमय पदार्थ हो उसे प्रोत्साहित करने की कल्याण-कामना से सम्मुख लाय जाते हैं। मुख्यतः बावल, दूर्वा, धवि, धनु, श्वेत वस्त्र और श्वेत मण्डप, सब प्रकार के वीज, भेषज, दान्याएँ और पशु उसके सामने उपस्थित किये जाने हैं। ये सब उसके अधिपत्य और सर्वतोन्मुख उत्तरदायित्व का साब अङ्गुल करने के लिए ही सक्रिय किये जाते

है। नृप को नाव की चौकी या उदम्बर (गूलर) की लकड़ी पर बैठकर समाज लोग स्वयं सब नीचों से लाए हुए जल से अभिषेक (स्नान) करते हैं। अमात्य प्रजा के प्रतिनिधि है, अतः उनका द्वारा स्नान, प्रजा के द्वारा स्नान है। सब तीर्थों के जब मगधचे राष्ट्र की पुनीत भावना रहने में सरकार की दिशि मगधोग्ना जा जाती है। अमृत तीर्थ-जल चाहा और आम्भार दोनों को स्वच्छ करता है। इस पुनीत अभिषेक क समय भी राज्यकर्म की कठोरता क प्रतीक रूप अनुप यो- सतवार राजा क समीप रहते हैं। अस्त्र की अव- हेलना में साग्नरी रक्षा कठिन है अतः विजय की स्मृति सदा बनी रहनी चाहिए। अभिषेक (स्नान) के बाद मुञ्जवस्त्र और मुकुट धारण करके राजा निद्रामा पर बैठता है। इस समय राजा के छात्र भाई ही अनुचरों की प्रति उसकी सेवा करते हैं। छत्र और चेंबर भी छोटे भाई ही ग्रहण करते हैं। तब श्रेणीगुण गणमुख्य, सभासद, और तथा जानपद वर्गों की उपस्थिति में, देश- मन्त्रों की मगधमय ध्वनि क साथ ब्राह्मण लोग राजा के मस्तक पर तिलक करते हैं। यह तिलक ही अमात्यो सग्नर भी प्रजाजन के समर्पण की मुहर समझी जाती है। अभिषेक के आधार पर इस महोत्सव को राज्याभिषेक तथा तिलक के आधार पर रात्रतिलक भी कहते हैं। इसमें विविध दान, ब्रह्मभोज और बृहद यज्ञ विधि का विधान है।

अर्घदान—सम्योपासन के समय सूर्य की और पूजन के समय देवी- देवताओं को अर्घ देने के अतिरिक्त किसी सम्मानित अतिथि के आने में अवसर पर अर्घदान की परम्परा निरन्तर कल्प से वैदिक काल से ही चली आ रही है। गृहपति घर क द्वार पर शुभिकेश धारण करके सावधान मुद्रा में खड़ा होकर, अपने सम्मानित अतिथि की ओर किसी पात्र से पृथ्वी पर जल छोड़ता है। महाभारत के अनुसार सौ गजबों का स्वामी भी, जो अभिहोत्र न करता हो, महत्त्व गजबों का स्वामी होते हुए भी, जो अयज्वा (यज्ञ न करनेवाला) हो तथा जो समृद्ध होकर भी तुच्छ हो, उस अर्घ नहीं देना चाहिए। इससे अर्घ के महत्व की सूचना मिलती है।

मोट-पूजा—अपिचक्षु एवं गौरवशाली व्यक्तियों के दर्शन को आते समय भारतीय भाव्यों ने मोट लेकर मित्रों का आदेश दिया है। यद्वा न व्यक्तियों

के पास रिक्तपाणि जाने का नियम है। राजा, ब्राह्मण और सती-साध्वी स्त्रियों के यहाँ जाने समय, दर्शनावसर पर, जो भेंट देना नहीं भूलता, उसे धर्म, धर्म और काम की प्राप्ति होती है। रामायण में सुग्रीव के दर्शन के लिए आने वाले बानर प्रजाजन, अनेक कसों के उपहार लाते हैं। महाभारत में राज-सुपादि यज्ञों के अवसर पर लोग राजाओं के लिए बहुमूल्य भेंटें प्रस्तुत करते रहे हैं।

प्रदर्शिका—विदा सेते समय देव-स्थानों और पूज्य गुरुजनों की परिक्रमा करने का उल्लेख रामायण और महाभारत में स्थल स्थल पर मिलता है। यह प्रदर्शिका दाहिनी ओर से की जाती है।

उपयुक्त सभी सांस्कृतिक विधान धर्म की क्रियारमिता के प्रतीक हैं। जहाँ तक नीति का सम्बन्ध है, वह व्यक्तिगत या वंशगत विशेषता होती है। धर्म की ही व्यापकता तथा साधभौमिकता नैतिकता को भले ही न मिले, किन्तु उससे वैयक्तिक निष्ठा की ऊँचाई का पता लग जाता है।

नैतिकबल

नैतिक व्यवहार में नैतिक नियमों का निर्वाह भारतीय संस्कृति का विशेष गुण है। व्यक्ति-रूप में व्यक्ति के लिए जो नैतिकता होती है वही समष्टि-रूप में समाज के लिए श्रामिकता बन जाती है। नीति में सत् और असत् को पहचान आवश्यक होती है।

नीतिज्ञों ने सत् और असत् धर्मयुद्ध तथा कूटयुद्ध दोनों ही के मार्ग सुझा दिये थे, किन्तु उसने धर्मयुद्ध का ही मार्ग ग्रहण किया था। इस प्रकार आदर्शों को ग्रहण करके उन्हें अन्त तक निभाया आवश्यक नृपतियों में ही दिखाई देता है। साधारणतः राजाओं को तथा साधारण समाज को भी भलाई और बुराई के मध्य का मार्ग ही अलगना पड़ता है। रघुवंश के आदर्श नृपतियों में भी कालिदास ने राजागुणी प्रवृत्तियों का समावेश दिखाया है। राजाओं के ऐसे निर्मल चरित्र और उज्ज्वल चित्र अंकित करना कालिदास जैसे भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि गायक का ही काम था, व्यक्तिगत जीवन,

तथा राजनीति दोनों ही में उनके चरित्रनायक आदर्श सिद्ध होते हैं, फिर भी उनमें सच्चे जीवन की व्यावहारिकता, पूर्ण विकसित रूप में, दिखाई देती है। वे गुण ऐसे सार्वभौम हैं कि पृथ्वी के किसी भी शासक का गौरव घटा सकते हैं। उदात्त शासकों में रहने वाले वे गुण प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे, जो उनके मनुष्य रूप पर प्रकाश डालते हैं और दूसरे वे, जो उनके शासक रूप को उद्भासित करते हैं। कालिदास ने दोनों ही प्रकार के गुणों का समुचित वर्णन विधा है।

भारवि तथा माघ ने भी अपने काव्यों में महाभारत के आश्रय से, ऐसे शासकों का वर्णन किया है, जिनमें दोनों प्रकार के गुण विद्यमान हैं, फिर भी उनके वर्णनों में शासकों के मानव-रूप की अपेक्षा उन गुणों का अधिक उल्लेख मिलता है, जो उन्हें शक्ति-सम्पन्न करते तथा गौरवपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। विजय-प्राप्ति तथा ऐश्वर्योपलब्धि के लिए नैतिक आदर्शों का पालन भी आवश्यक प्रतीत होता है। किराताजुनीय में धुभिष्ठिर द्वारा निष्कृत जमेचर नाम का गुप्तचर दुर्योधन के राज्य की व्यवस्था का निरीक्षण करके वहाँ का समाचार प्रस्तुत करते हुए कहता है कि अब राजा राज्य को नीति के दृढ़ आधार पर स्थिर करने की यत्नशील है। स्वभाव से तो दुर्योधन कुटिल है, किन्तु वह सत्कार की दृष्टि में स्वयं को धुभिष्ठिर से अधिक गुण-सम्पन्न सिद्ध कर देना चाहता है। उसने काम, क्रोध, मद, मोह आदि छहों दोषों को जीत लिया है। उसके गुणों के महत्त्व का चारों ओर पता चल रहा है। उसका लक्ष्य है कि सदाचार पर आश्रित, मनु द्वारा प्रतिपादित प्रजापालन की पद्धति को अपने शासन-विधान में अपना ले। वह अपने समय का ठीक विभाजन करके आलस्यहीन होकर पुण्यार्थ करने में रत है वह गर्व त्याग कर मेवकों से ऐसा मृदु व्यवहार करता है मानो स्नेही सुहृद् हो। मित्रों से सगे सम्बन्धियों का सा भाव प्रदर्शित करता है और एम्बन्धियों की तो ऐसी आब-भगत है जैसे वे ही राज्य के सच्चे स्वामी हों। गुणों का अनुराग ही उसके आदर या सत्कार-प्रदर्शन का आधार होना है। अपराधी मनु हों अथवा मित्र, वह अपने ग्याय-विहित दण्ड ही देता है। वह क्रुपित होकर या सोमवश दण्ड

महीं देना है नम व हनु ही अनराधी ना दण्डित करता है। मनुस्वी और सजस्वी धनुधर युद्ध मे कीर्ति वमान बाल सवा उसमे पुरस्कृत होते हैं। सबका वा प्रभूत धन देकर भी उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता रहता है। सबका बृन्द भी नि स्वाथ भाव से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। सत्त्वरिष गुप्तधर अग्य राजाओं के भावा तथा कार्यों को जानकर उस बता देता है। उसकी धैर्या आ का ज्ञान उनम प्राप्त होने बाल फल से ही होता है। वह क्रोध से कभी अपना मुख कुदिल नहीं बनाता है। उसके गुणो पर अनुरक्त होकर ही अन्य नृपति उसकी आज्ञा को मासा की भाँति शीश पर धारण करता है।

इस प्रकार वह स्वभावतः धार्मिक वृत्ति का शासन न होते हुए भी प्रद-
र्शनार्थ ही नैतिक आदर्शों का पालन करता हुआ दिखाई देता है। विजय-
श्री प्राप्त करने क लोभ का संवरण वह नहीं कर सकता। भारवि ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अधार्मिक वृत्ति का होते हुए भी दुर्योधन धार्मिकता का अभिनय करने म सफलता प्राप्त कर लेता है।

युधिष्ठिरादि पाण्डव धार्मिक वृत्ति के होते हुए भी ढिक कर शासन नहीं कर पाते। क्षुपित भीम की उत्साहवर्धक प्रतिभाएँ तथा नीतिपरायणा द्रौपदी की भर्त्सना मरी व्यङ्गनाएँ भी धान्तमना युधिष्ठिर को शीघ्र युद्ध के लिए सन्नद्ध करने मे पहले सफल नहीं हो पाती है। नैतिक आदर्शों की दृष्टि से युधिष्ठिर, स्वच्छ मानरण के बल पर धर्मपुत्र कहलाते हैं।

संक्षेप म दुर्योधन अनैतिक होते हुए भी नैतिक आचरण का प्रवर्तन करता है इसी से उसके पक्ष को पराभूत करने हेतु श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर 'अर्जुन' और भीम के द्वारा नैतिक लक्ष्य की सिद्ध करने के लिए द्रोण, कृण तथा दुर्योधन एक का वध अनैतिक आचरण के द्वारा करा देते हैं। दुर्योधन मे साध्य का अनौचित्य है जो उसके साधन के औचित्य को भी समाप्त कर देता है। दूसरी ओर पाण्डवों मे साध्य का औचित्य है, जो साधन के अनिवार्य अनौचित्य का निर्वाह कर लेता है। लक्ष्य यदि अच्छा है तो राजनीतिज्ञ को बिना किसी की निन्दा या साधुवाद की चिन्ता किए हुए उसे सिद्ध करने की कटिबद्ध हो जाना चाहिए। यह है महाभारत काल की नीति, जो भारवि के काव्य मे भी लक्षित

होती है। अनैतिक सर्वथा को समाप्त करने के लिए सर्वथा नैतिक आचरण, उस समय उपयुक्त न समझा जाता था। यों तो राम के आचरण में भी ताड़का, दूषण और बालि की बंध करने से 'अनैतिकता' का आरोप किया जाता है, किन्तु यहाँ नैतिकता की इतनी प्रधानता है कि इनौगिनी घटनाओं के कारण अनैतिक साधनों का प्रयोग रामायणकालीन माध्यसाओ में नहीं किया जा सकता।

किराताजुनीय में राजनीतिक यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय किया गया है, जब कि, शिशुपाल बंध में सामाजिक तथा वैयक्तिक कल्याण का ऐश्वर्य तथा शक्ति से बँसा घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। कृष्ण के सम्मुख यह समस्या थी कि निरंतर अधिक सशक्त तथा उद्दंड होते हुए शिशुपाल का निग्रह पहले किया जाय या पहले युधिष्ठिर के यज्ञ में भाग लिया जाय। बलराम का मत था कि पहले शत्रु को समाप्त किया जाय, जब कि उद्दव का सुझाव था कि प्रतीक्षा करते हुये युधिष्ठिर का यज्ञ सम्पन्न होने दिया जाय। दोनों ही आश्रयित की राजनीति का आश्रय लेने के पक्ष में हैं। बलराम की नीति के केवल दो मुख्य तत्व हैं—अपना उदय और शत्रु की हानि। कृष्ण और शिशुपाल का वैर बढभूल ही चुका है, अतः कृष्ण को तत्काल शिशुपाल पर आक्रमण कर देना चाहिए। उद्दव की दृष्टि भी पूर्णतः यथार्थवादी है, किन्तु उनका कथन है कि शासक की उन्नति प्रज्ञा और उत्साह दोनों पर, अवलम्बित रहनी चाहिए। बुद्धिमान राजा न केवल सेज पर निर्भर रहता है और न केवल पुरुषार्थ पर। दोनों का समन्वय ही उसके लिए श्रेयस्कर है। शिशुपाल से युद्ध छेड़ कर, युधिष्ठिर के यज्ञ के समय दोनों पक्षों के राजाओं को आन्दोलित करना ठीक नहीं। इसमें आदर्शवाद का कोई पुट नहीं है। कौलिकदास से भारवि में और भारवि की अपेक्षा माघ में नैतिक आचरण अधिकाधिक यथार्थवादी प्रतीत होता है। संस्कृतकाव्यों में यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर मृदु को प्राप्त होती दिखायी देती है।

संस्कृति और कलायें एवं साहित्य

स्थापत्य और वास्तु कला

चित्रकला के समान ही प्राचीन भारत में स्थापत्य, वास्तु और मूर्तिकला भी बड़ी उन्नत अवस्था में थी। बौद्ध और गुप्तकाल में ये अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त थी। इन सभी कलाओं पर चित्रकला के समान ही धर्म का भारी प्रभाव था। यह कहना अनुचित न होगा कि कलाओं का उपयोग धर्म के तत्त्वों को समझाने के लिए विशेष रूप से किया जाता था।

जैसा कि पुस्तक में पीछे उल्लेख किया जा चुका है भारतीय वास्तुकला का इतिहास वैदिक काल से प्रारम्भ होता है। ऋग्वेद में पुर और वज्र आदि का उल्लेख है जिनसे तत्कालीन कला का बोध होता है। ऋग्वेद में घरों का भी उल्लेख है। कई मंत्रों में गृहदेवताओं की भी स्तुति की गई है। कितने ही स्थलों पर गृह, सद्म, प्रसद्म, दीर्घ-प्रसद्म आदि का उल्लेख है जिनसे यह सिद्ध होता है कि वैदिक काल में छोटे-बड़े सभी प्रकार के मकान बनाये जाते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल की खुदाई में जो प्राचीन अवशेष मिले हैं उनमें भी उस युग के इस कला के विकास के प्रमाण मिलते हैं। बड़े-बड़े कमरे, स्नानागार, बल-निष्कासन और सिंचाई की व्यवस्था आदि में जो अज्ञान-वशेष मिले हैं वे उन्नत वास्तुकला के गौरवमय चिह्न हैं।

कलाओं की भाँति स्थापत्य का आरम्भ और इतिकर्मता धर्म पर निर्भर थी। वैदिक यज्ञों के लिए आवश्यक यज्ञ-वेदियों और यज्ञ शालाओं के निर्माण में साथ स्थापत्य का मूल आरम्भ हुआ जैसा तैत्तिरीय संहिता में लिखा है। वेदियों का निर्माण विभिन्न आकृतियों में किया जाता था जैसे त्र्येणिचिन्ति रश्चिन्ति अथवा पुरपश्चिन्ति और इनसे नाना आकृतियों के निर्माण के लिए भी सुयोगमिले।

मलाबार के कैननोर नामक स्थान में एक जध गोलाकार पहाड़ी गुफा के बीच में एक चिमनी जैसा घमाला बना है उसे ही वैदिक वेदिका का रूप समझा गया है। मालाबार में तेल्लिचरी के समीप पहाड़ काटकर बनाई गई कुछ समाधिघों को वैदिकक सीन समझा जाता है। लोरियान दगढ़ (बिहार) में वैदिक-कालीन गवनिष्ठात टीले पाये गये हैं जिनमें एक मोने के पत्र पर वैदिक श्मशान मूत्र में वर्णित पृथिवी दधी की मूर्ति मिली है। इसी के बाद राजगृह की प्राचीन राजधानी में मिली हुई लम्बी आकार की उल्लेखनीय है जो पत्थर के स्थूल स्तंभकार तीन महाकाय ढोको से बनी है और उस युग के पाषाण निर्मित स्थापत्य का विरल उदाहरण है। यह पाषाण चित्ति शिम्भार (लगभग ६०३-६५१ ई० पू०) के समय की थी जिसने गिरिछत्र के पर्वत बहिष्ठित पुर की नींव डाली। पीछे उसने अपनी राजधानी बदलकर राजगृह में कर ली। उसके महास्थपति एवं नगरमापन विनोयज्ञ का नाम महागोविंद मिलता है। उसके पुत्र अजातशत्रु (लगभग ५५१-४१० ई० पू०) ने जो जीवन के उत्तर भाग में बीट हो गया था राजगृह की पहाड़ी पर सप्तपिण्ड गुफा के द्वार पर एक मण्डप बनवाया था जिसमें द्वितीय बीट सगीन की समाधि हुई और भिक्षुओं के लिए भव सुविधि ऐं प्रस्तुत की गई।

इस युग में प्राप्त दूसरे प्रकार के अवशेष स्तूप हैं जिसका शब्दार्थ घूहा या टीला है। महात्मा पुरुषों की शरीर धानों पर एक घूडा बना दिया जाता था जिस चरय (चिता संबंधी) कहते थे। आगे चलकर चरय शब्द का अर्थ और विस्तृत हो गया और यह न केवल स्तूप का वाचक रहा बल्कि मंदिर या शरीरावशेष के लिए निर्मित किसी प्रकार के बस्तु या घूहा या मण्डप के लिए द्युक्त होने लगा। •

पिपराहा स्तूप—उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले का पिपराहा स्तूप भारत की वास्तु निर्माण कला का प्राचीनतम नमूना है। यह गर्भ चैत्य है। गौतम बुद्ध के निर्वाण के १३५३ उनकी रास उनके शिष्या में घाँटी गई थी। इस हाटे-छाटे पात्रा में रखकर जमीन में गाड़ दिया गया था। और इस स्थान पर एक समा

कर भी बना दिया गया था इन रास के स्मारकों का गर्भ चैत्य कहते हैं। बाद में उनके जीवन की घटनाओं से सम्बन्धित स्थलों पर भी स्मारक खड़े किये गये थे। इनको मूल चैत्य कहते हैं।

पिपराहा का स्तूप ईंट का बना था और उसके भीतर की पटी पर यह लेख उत्कीर्ण था—“भगवान् बुद्ध की शरीर धातुओं का यह पवित्र स्मारक (सुकृति) शान्धो ने, उनके भ्राताओं ने, भगनी भगिनी और पुत्र-दाराओं के साथ मिलकर बनवाया।” जब इसकी खुदाई हुई थी तब यह पक्की ईंटों का चुना हुआ ठोस अष्टाकृति गोल था, जो भूमिगत व्यास में ११६ फुट और ऊँचाई में २२ फुट था। इसके भीतर परपर की एक बड़ी पेट्टी थी जिसके भीतर कई छोटी बड़ी मजूपा और डिब्बियों में बुद्ध की धातुएँ रखी हुई थी। गारे की जुड़ाई से चुनी हुई इसकी ईंटें १६—१ × १३ इंच थी। “इस स्तूप की इष्टिका ब्रिचि अपने ढंग की अनूठी है जिसकी जुड़ाई बढ़िया और अच्छी है। परपर की बड़ी पेट्टी उससे अच्छी नहीं बन सकती थी। सोने, चांदी, प्रवाल, स्फटिक और रत्नों के आभूषण और पुष्पों से विवृत होता है कि रत्नचकटिक एवं स्वर्णकार की कला ऊँचे दर्जे पर पहुँच गई थी।” (बी० ए० स्मिथ, इम्पीरियल मजेटिपर २/१०२-३)।*

सांची स्तूप—बौद्ध और मौर्यकाल के अन्य प्राचीन स्तूप भी वर्तमान हैं। इनमें भारद्वाज स्तूप एवं सांची स्तूप मुख्य हैं। सांची (मध्य प्रदेश) का स्तूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भूपाल के समीप स्थित इस स्तूप का व्यास आधार के समीप १०० फीट है। इसकी पूरी ऊँचाई ७७ फीट है। यह लाल रंग के पत्थर का बना है। इसके चारों ओर ऊँची मेधि है। यह प्राचीन समय में प्रदक्षिणा-वय का ग्राम देनी थी। स्तूप के दक्षिणी भाग में एक दोहरा गोपान मार्ग है। यह चार चतुर्कोणों में विभक्त है, जिन्हे चार सुन्दर द्वार एक दूसरे में अलग करते हैं। चारों द्वारों पर नाना प्रकार की मूर्तियाँ और चित्र उत्कीर्ण हैं। यहाँ बौद्धधर्म की अनेक गाथाओं की भी लक्ष्य किया गया है। यह भारतीय स्थापत्य एवं मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस स्तूप से प्राचीन भारतीय वास्तु एवं स्थापत्य कला पर विशेष प्रभाव पड़ा है।

साँची के स्तूप की पत्थर की चहारदीवारी व उसमें बन हुए तोरणों पर उत्कीर्ण चित्रों की उत्कृष्ट कला से उस समय के शिल्पियों के कौशल का पता लगता है। अन्य स्तूपा की अपेक्षा साँची की कला विशेष रूप में उन्नत है और अपन चरम उत्कर्ष को पहुँची प्रतीत होती है। इन तोरणों पर बौद्ध देव लोह, मछ्राट् बिम्बसार का भगवान् बुद्ध के दर्शनो के लिए राज-दरबारियों के साथ राजगृह में निबलना, निरजना नदी में बुद्ध को डूबने से बचाने के लिए गिप्पों महिन काण्वप का शीघ्रता में भाव में बैठकर जाना, बुद्ध का पानी के ऊपर चलकर आना प्रभृति दृश्य बड़ी कुशलतापूर्वक उत्कीर्ण किये गये हैं।

भारहुत का स्तूप—भारहुत का स्तूप ईसा पूर्व दूसरी शताब्दि का बना हुआ है। इसकी चहारदीवारी व तोरणों पर गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएँ तथा जातकों की कथाएँ चित्ररूप में काटकर बनाई गई हैं। एक स्थान पर नाग जातक का वर्णन चित्रित है तथा दूसरे स्थान पर बुद्ध की माता माया दधी का स्वप्न उत्कीर्ण किया गया है। एक और स्थान पर आवन्ती के जनन का चित्र है जिसमें भूमि, वृक्ष व विभिन्न स्थल तथा अनावपिण्डक का सिक्को से भरी बैलगाड़ी खाली करना दिखलाया गया है। इसी प्रकार अजातशत्रु व प्रसन्नजित का एक बड़े जुलूस में बुद्ध में मिलना अवित है। ऐसा ही दृश्य बौद्ध गया के मन्दिर की चहारदीवारी के स्तम्भों पर उत्कीर्ण है।

अशोक-स्तम्भ—इन स्तूपों के अनिरुद्ध भी उस काल की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता बतलाने वाले और अच्छे-अच्छे नमूने आज भी विद्यमान हैं। सम्राट् अशोक के द्वारा निर्मित स्तम्भ आज भी कई स्थानों में सुरक्षित हैं। इन स्तम्भों व इनके ऊपर के शेष में तत्कालीन शिल्प की श्रेष्ठता का स्वतः ही अनुमान किया जा सकता है। ये स्तम्भ वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ये देतीले परपर के बन हुए हैं तथा साधारणतया २० फुट ऊँचे और ५० टन वजन के हैं। इन पर इतना अच्छा तोप लगा हुआ है कि उमने कारण वे फोलाद के से बन मान्य होते हैं। आज भी वह लेप साजा ही मालूम होता है। कदाचित् यही लप बराहमिहिरवृत्त बृहत्संहिता में उल्लिखित हजार वर्षे तक टिकनेवाला वस्तु है।

सारनाथ (बनारस) में जो अशोक-स्तम्भ है, उसके ऊपरी सिरे पर एक ही ओर पीठ किये हुए चार सिंहों की मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ अब सारनाथ के संग्रहालय में रखी गई हैं और इन्हीं के चित्र को स्वतन्त्र भारत ने अपनी राजमुद्रा के लिए स्वीकार किया है। ये मूर्तियाँ इतनी अच्छी व सजीवतापूर्ण हैं कि देखने में मालूम होता है कि साक्षात् सिंह ही बैठे हों। सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉ० विन्सेट स्मिथ का तो कहना है कि इतनी अच्छी मूर्ति बनाने का शिल्प भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं दिखाई देता।

मूर्तिकला

इस काल की ओर भी अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। भारत में मूर्तियों के निर्माण का इतिहास भी कुछ कम पुराना नहीं है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से यक्ष, पृथ्वी, पशुपति आदि की छोटी-छोटी मूर्तियाँ मिट्टी की बनी अग्य वस्तुओं के साथ प्राप्त हुई थी। बेसनगर (मध्य प्रदेश) में स्त्री की दो बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ मिली हैं, जो बड़ी आकर्षक और सजीव सी हैं। महाकाय यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ भी बौद्ध और मौर्य काल की हैं। मथुरा के निकट परलम से प्राप्त होने वाली यक्ष की मूर्ति व सारनाथ में प्राप्त होने वाली बोधिसत्व की मूर्ति, यूनानियों के द्वारा परिष्कृत किये जाने के पूर्व की मथुरा-कला के नमूने हैं।

भारतीय मूर्तिकला के तीन विभिन्न प्रकार वृद्धिगोचर होते हैं—पाषाण कला, मथुरा-कला व अमरावती-कला। सिकन्दर के आक्रमण के बाद भारतीय कलाविद् एक शिल्पी यूनानी कलाविद् के सम्पर्क में आये। यूनानी कला में प्रभावित पश्चिमोत्तर भारत में जो कला विकसित हुई वह पाषाण कला कहलाती है। उन दिनों बौद्धधर्म भारत के अग्य भागों ही के समान पश्चिमोत्तर भारत में भी खूब प्रचलित था। फलस्वरूप इस क्षेत्र में भगवान् बुद्ध की मूर्तियाँ बहुतायत में बनाई गईं। ये मूर्तियाँ कला की दृष्टि से बहुत सुन्दर हैं। इन पर पत्थर में कपड़े के जो मोड़ बनाये गये हैं, वे बड़े आकर्षक और स्वाभाविक हैं। भगवान् बुद्ध की जीवन-घटनाओं तथा जातक कथाओं के आधार पर अनेक मूर्तियाँ बनाई गईं।

है। रचनाओं की के अतिरिक्त इन पर उत्कीर्ण लेखों के आधार पर इन मूर्तियों को यश और यशी की मूर्तियाँ कहकर स्वीकार किया गया है। इन मूर्तियों को भारतीय मूर्ति-कला की जनसाधारण की कला या लोक-कला के रूप में माना गया है। इन यश-मूर्तियों को कलात्मक सुन्दरता के विषय में श्री धानन्दकुमार स्वामी का मत है कि 'ये आश्चर्यजनक शारीरिक बल की प्रतीक हैं, जिसका प्रभाव इनकी शिल्पगम अपरिष्कृता में कुण्ठित नहीं होता। इनके भीतर का अतिशय भौतिक बल मूर्ति के महाकाय भौतिक परिमाण में प्रकट दिखाई देता है।' इन प्राचीन काल की मथुरा-कला की यश मूर्तियों का प्रभाव भारहुत और सौनी की कितनी ही छोटे देवी-देवताओं की मूर्तियों में स्पष्ट है और श्री धामुदेवअरण अथवान के मतानुसार उसके फूच-पतियों के तथा अथ अवकरण भी वाद की कला की सजावट में सुरक्षित हैं।

भारतीय मूर्तिकला और मूर्तिपूजा का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। बड़ी-बड़ी मूर्तियों के होन के सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कौटिलीय अर्थशास्त्र में मिलते हैं। गांधार में मिली हुई बूढ़ की भिन्न-भिन्न आकार की मूर्तियाँ तथा मथुरा में प्राप्त होने वाली जैन मूर्तियाँ और सम्राट-कनिष्क आदि की मूर्तियाँ में सब ईसा स लगभग १०० वर्ष पूर्व मानी गई हैं। इनसे भी सौ दो सौ वर्ष पूर्व हिन्दुओं के मन्दिरों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। विदिशा (बैसनगर) तथा विसौड के पास मिले शिला लेखों से भागवत सम्प्रदाय के विष्णु-मन्दिरों के ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी में भी होना सिद्ध हुआ है। बैसनगर के विद्याल स्तम्भ के शिलालेख से ज्ञात है कि "राजा हेटियाविलडिस के समय लज्जशिला (पंजाब) नगर के रहनेवाले शिव (डिआग) के पुत्र हेलियोदीर ने जो 'भागवत बनवाया (वैष्णव) या, देवताओं के देवता धामुदेव (विष्णु) का यह 'गण्ड पत्र' बनवाया गया" इसी प्रकार विसौड के पास मिले शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अवधमेष यज्ञ करनेवाले पाराशरी पुत्र सर्वनात ने नारायण-बट नामक स्थान पर भगवान् सकृपण और वासुदेव की पूजा के लिए

*श्रीलं—मध्यकालीन संस्कृति—१४३

शिला-प्राकार बनवाया। मूर्तिपूजा के ये दोनों उदाहरण बीड़ों द्वारा भगवान् बुद्ध की मूर्तिपूजा से भी पहिले के हैं।

मूर्तिपूजा के फलस्वरूप नाना प्रकार के मन्दिरों के निर्माण ने भारतीय मूर्तिकला, स्थापत्य एवं वास्तुकला के विकास में विशेष सहायता पहुँचाई। उदयपुर राज्य में स्थिति बाढोली के मन्दिर की तक्षण-कला की प्रशंसा करते हुए 'राजस्थान' के इतिहास के सुप्रसिद्ध लेखक कर्नेस टाट ने लिखा है—'उसकी विचित्र और भव्य रचना का यथावत वर्णन करना मेसामी की शक्ति के बाहर है। स्तम्भ, छत और शिखर का एक एक पत्थर छोटे से मन्दिर का दृश्य बतलाता है। प्रत्येक स्तम्भ पर खुदाई का काम इतना सुन्दर और बारीकी से किया गया है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता।' इन मन्दिरों की उद्दृष्ट रचना के विषय में कुछ अन्य विद्वानों के मत भी यहाँ उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा।

आबू के इतिहास-प्रसिद्ध मन्दिरों की खर्चा करते हुए फर्गुसन ने अपनी 'पिक्चर्स इल्लस्ट्रेशंस आफ आर्किटेक्चर इन हिन्दुस्तान' नामक पुस्तक में लिखा है—आबू के मन्दिरों में जो सगमरमरमर के बने हुए हैं, अत्यन्त बारीकी के साथ ऐसी मनोहर आकृतियाँ बनाई गई हैं कि उसकी नकल कागज पर बनाने में कितने ही समय तथा परिश्रम में भी मैं सफल नहीं हो सका।' इसी प्रकार सुप्रसिद्ध इतिहासकार विमॅट स्मिथ ने अपने ग्रन्थ 'हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट्स इन इण्डिया' (भारत में सज्जित कलाओं का इतिहास) में हेलोविड के मन्दिर के विषय में लिखा है—'यह मन्दिर धैर्यशील मानव जाति के धर्म का अत्यन्त आवश्यक जनक नमूना है। इसकी सुन्दर बारीगरी के काम देखने-देखते आँखें तृप्त नहीं होती।' इसी मन्दिर के विषय में प्रो० ए० ए० मेकडोनल ने अपनी 'इण्डियाज पास्ट' में लिखा है कि 'मसार भर में शायद हमारा ऐसा मन्दिर न होगा, जिसके बाहरी भाग में ऐसा अद्भुत खुदाई का काम किया गया हो। नीचे की चोतरफ हाथियों वाली पत्ति (गजधर) में दो हजार हाथी बनाये गये हैं, जिनमें से आकृति में कोई भी दो परस्पर नहीं मिलते।

संस्कृति और कलाएँ एवं साहित्य

मथुरा के प्राचीन मन्दिरों का वैभव तो इतिहास में अद्वितीय है। महम्मद गजनवी ने भारत से गजनी के अपने एक अधिकारी को मथुरा के मन्दिरों की चर्चा करते हुए लिखा था कि 'यहाँ असंख्य मन्दिरों के अतिरिक्त १००० प्रासाद मुसलमानों ॥ ईमान के सदृश दृढ़ हैं। उनमें से कई तो सगमरमर के बने हुए हैं, जिनके बनाने में करोड़ों दीनार खर्च हुए होंगे। ऐसी इमारतें यदि धो लीं वर्षों तक भी नहीं बह सकती।'।

सोमनाथ के मन्दिर ॥ तो सोम और चाँदी की अनेक रत्नजडित मूर्तियाँ थीं, जो तत्कालीन भारत के वैभव के साथ ही उसकी उत्कृष्ट शिल्पकला के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

भारतीय शिल्पकला की असाधारण उत्कृष्टता की चर्चा करते हुए 'इंडियन स्कल्पचर एंड पैट्रिग' में ह्यूबेल ने लिखा है कि 'भारतीय शिल्पकला का स्थान यूरोप और एशिया की सब शैलियों में सर्वोत्तम है। भारतीय शिल्प की मूर्ति में प्रवर्तित जो गहराई तथा आंतरिक भाव होता है, वे ग्रीस में भी नहीं पाये जाते।'।

यवनो के आक्रमण के पूर्व भारतीय वस्तुकला और मूर्तिकला अपनी चरम उन्नति को पहुँच चुकी थी। हाथ की कारीगरी के साथ तत्सम्बन्धी वैज्ञानिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। नगर और दुर्ग आदि के लिए उचित भूमि का चयन, शहर बसाने, उसके चारों ओर छाई बनाने राजाओं के विभिन्न प्रकार के महल, उद्यान तथा मूर्तियाँ आदि बनाने के लिए अध्ये प्रायः बनाये गये थे। इन ग्रन्थों में से जो प्राचीन ग्रन्थ आज उपलब्ध हैं उनमें महाराजा भोजकृत 'समरांगण सूत्रधार' विशेष उल्लेखनीय है। मुसलिम आक्रमण के बाद भारतीय कला का स्वतन्त्र विकास एकदम अवरुद्ध हो गया और एक प्रकार से उसका अन्त सा हो गया।

प्राचीन भारतीय चित्रकला

चित्रण की प्रवृत्ति मनुष्य में अत्यन्त प्राचीनकाल से है। अपना सांस्कृतिक विकास करने के लिए उसने संस्कृति के जिन अंगों से श्रीगणेश किया

था, उनमें चित्रकला भी एक थी। भारत में भी अत्यन्त प्राचीनकाल के बने अनेक प्रकार के चित्र उपलब्ध हैं। ये चित्र विषय, शैली तथा सामग्री की दृष्टि से उस समय के मानव-जीवन के प्रतीक हैं। जो चित्र मिले हैं उनकी भिन्न-भिन्न अवतार-शैलियों और चित्रकारीयों के अनेक स्तर हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालिछाट के लोथल नामक स्थान में पाये गये मिट्टी के बर्तनों की देखने से ज्ञात होता है कि तत्कालीन भारतीयों का बलाघ्रेम इतना बड़ा हुआ था कि वे अपने दैनिक भवहार के पात्रों की भी चित्रित करते थे और कला उनके जीवन की नहीं मरण तक की सगिनी थी। इन पात्रों पर अंकित चित्रों में ज्यामितीय आकृतियों को अर्थात् सरल रेखाओं, रोंगों, वृत्तों और वृत्तांशों से बने अलङ्करणों की अधिकता है। इनके अनिरिक्त फूलों, पत्तियों और पशु-पक्षियों का भी उपयोग किया गया है। मुख्यतः पशु-पक्षियों की आकृतियों से ही इस कला की आरम्भिकता प्रकट होती है। कृत्य रचना-प्रकार तो ऐसे हैं जिनकी परम्परा भारतीय चित्रकला में अभी तक बनी है।

ऋग्वेद (१, १४६) में घमड़े पर बने अग्नि के चित्र का उल्लेख है। इससे भारतीय चित्र की परम्परा वैदिककाल से ही गिने जा सकती है। पाणिनि ने सप्त राज्यों के अक्षरों और लक्षणों की वर्णन की है। इन लक्षणों (चिह्नों) को बनाने के लिए रेखांकन आवश्यक हो जाता है। अतएव पाणिनि के समय में भी चित्रकला का पर्याप्त प्रचार अवश्य रहा होगा। बुद्ध के समय में चित्र-कला का इतना प्रचार था कि उन्हें अपने शिष्यों को उसमें न प्रवृत्त होने की आज्ञा देनी पड़ी। बौद्ध ग्रन्थ विनयपिटक तथा धेरी-धेरी गाथा में चित्रों का उल्लेख है। पृथ-बौद्धकालीन साहित्य रामायण तथा महाभारत में भी चित्र लेखन कला का उल्लेख है। मेघदूत में कालिदास ने बिरही यक्ष की परनी द्वारा उसके भावगम्य चित्र बनाने की वर्णन की है। शाकुन्तलम् में दुष्यन्त शकुन्तला का चित्र बनाता है।

जोगीमारा गुफाएँ—प्राचीन काल की चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण तत्कालीन गुहाओं में अंकित भित्तिचित्रों के रूप में अब भी देखने को मिलते हैं। सरगुजा रियासत की रामगढ़ पहाड़ी की जोगीमारा गुफा में वैदिककाल

संस्कृति और कलाएं एवं साहित्य

पेघोड़काल तक के चित्रकारों द्वारा अंकित चित्र मिले हैं। प्राचीन काल के अधिकांश चित्र गुहाओं में अंकित ही प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के चित्र भित्ति-चित्र भी कह जाते हैं। इन चित्रों की तिथि तो अभी तक निश्चित नहीं की जा सकी है, परन्तु विद्वानों का मन है कि यह गुहा पूर्व अशोक-काल की है। इन चित्रों में यह स्पष्ट हो जाता है कि इस गुहा के चित्रकारों को रत्नाओं का अथवा अभ्यास था और वे रत्नाओं के द्वारा ही चित्रों को भली भाँति अलंकृत करने में समर्थ थे। कलाकारों ने देवताओं के चित्र बड़े सुन्दर ढंग में बनाये हैं। उनको देखकर चित्त प्रमत्त हो जाता है। कुछ चित्रों में श्रद्धियों के आधमों का दृश्य अंकित किया गया है। इन चित्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीनकाल में विद्याध्ययन आधमों में किया जाता था। जोगीमारा गुफा के भित्तिचित्र ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उपलब्ध नमूने हैं।

जोगीमारा गुफाओं के पश्चात् हैदराबाद में (वर्तमान आंध्र प्रदेश) अजन्ता की गुफाओं की अतिविचित्र चित्रकारी विशेष उल्लेखनीय है। अजन्ता की गुफाओं की चित्रकारी ईसापूर्व पहली शताब्दि से लेकर नवीं शताब्दि तक के काल में की गई थी।

अजन्ता की कला—अजन्ता की गुहाएँ हैदराबाद की वाफोरा नदी के उद्गम के पास स्थित हैं। इनमें भारतीय चित्रकला के मध्य दर्शन होते हैं। यह कला वाकटिक ढंग में सम्बद्ध है। यद्यपि इस कला का प्रारम्भ जुगकाल से ही हो चुका था, किन्तु यह ६०० ई० तक लगभग चलती रही। इसमें भारतभर देशों की कलाओं की भी बोद्धधर्म के माध्यम से प्रभावित किया है।

अजन्ता में छोटी बड़ी कुल २६ गुहाएँ हैं। इनमें दीवारों पर चित्र खींचे गये हैं। ये गुहाएँ दो प्रकार की हैं, विहार और चैत्य (स्तूप)। इनकी दीवारों पर भूसा और मिट्टी का लेप करते चित्र बनाये गये हैं। ये चित्र अब उनके रंग आज भी नवीन प्रतीत होते हैं। फर्ग्युसन तथा वर्गस के अनुसार २-१०-१२ और १६ नम्बर की गुहाएँ सबसे प्राचीन हैं। लूडसे ने मूलभूत सम्बन्धी तथ्यों के आधार पर निश्चित किया है कि १० न० की गुहा सबसे अधिक प्राचीन है।

अजन्ता की गुहाओं की चित्रकारी में भारतीय जीवन के विभिन्न दृश्य अव्यक्त मिलते हैं। कुछ चित्रों में जानवर वृक्षाओं के विभिन्न स्वरूपों से साम्य मिलता है। कहीं-कहीं पर सुन्दर श्लोक भी लिखे मिलते हैं, उदाहरणार्थ एक चित्र में निम्नलिखित श्लोक अंकित है —

मल्लक्रियन्त वृक्षममहीरुहा-

स्तद्विदग्धोस्तोयविलम्बितो धातुः ।

सराणि मत्तममरै मरोरुहे-

गुणैर्विरोपायिनैस्तु दहिन ॥

अजन्ता की १६वीं गुफा, वहाँ की सबसे बड़ी स्तूप गुफा है और उसमें बड़ा ही भव्य एक रमणीय है। दोनों प्रकार की गुफाएँ और उसमें का सारा मूर्तिशिल्प एक ही शैली में बना हुआ है। जिसमें इतना सज्जा और सही है कि कहीं पर एक भी छोटी अधिक या कम नहीं लगी है। जैसा कि सभी गुफाएँ अत्यन्त उत्कृष्ट हैं परन्तु गुफा नं० १ का योगदान तो विशेष रूप से विस्मयजनक और आश्चर्य है यह गुफा १२० फीट तक भीतर जाती गई है। चित्र प्रायः सभी गुफाओं में खोजे हुए हैं परन्तु पहली, दूसरी १६वीं और १७वीं गुफाओं के चित्रों में विशेष अंग अभी तक सुरक्षित हैं। मरु गुफाओं के चित्र अपेक्षाकृत अपि च खण्डित हो गये हैं। कहीं किसी का मुख, कहीं खण्डित हाथ पैर, कहीं छोटे-छोटे वा उनके सवारों के अंग इत्यादि बच रहे हैं। गुफा नं० १, २, ९, १०, १६, १७, २१ और २६ के चित्र दृश्यमान हैं। इनमें चित्रकारी, शिल्पकला और मूर्तिकला ससार में अद्वितीय गिनी जाती है। चित्रकारी का कथन है कि अजन्ता के चित्रों का स्थापना अभी संपन्न है। यदि इन चित्रों की तुलना मत्स्य के अन्य प्राचीन चित्रों से की जाय तो इनके तुल्य चित्र और कहीं नहीं प्राप्त होंगे।

अजन्ता की चित्रकारी का निश्चित समय निर्धारित करना कठिन है, अधिकतर चित्र महात्मा बुद्ध के जन्म से सम्बन्धित हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इन चित्रों का समय ५० ई० से ७०० ई० तक है। दूसरे विद्वान् इनको ५०० से ७०० ई० तक का मानते हैं। यह बात

पभी विद्वान् स्वीकार करते हैं कि गुफा नं० ९ व १० सर्वसे प्राचीन हैं। इनमें अश्वि चित्र अमरावती और सांची की मूर्तिनत्ता से मिलते-जुलते हैं।

अजन्ता-चित्रों की विशेषताएँ— अजन्ता की गुफाएँ समय-समय पर बौद्ध धर्म प्रतापस्थि राजाओं द्वारा वर्षा श्रद्धा से बौद्ध मुनिगणों के आश्रम के लिए बनवाई गई थी। अश्वि गुफाएँ जपासना गृहों का काम देनी थी, और विहार श्रेणी की गुफाएँ सभाओं और आराधकों के निवासस्थान के पदों बननी थी। इन गुफाओं की गलियारों की दीवारों पर मिट्टी, गोबर तथा भूस का लेप करके उन पर चित्र अंकित किये गये। यह चित्रकारी अश्वि की ओर कितने वर्षों तक होती रही, यह निश्चयपूर्वक नहीं बतलाया जा सकता। ये गुफाएँ न जाने कितने समय तक अज्ञात अवस्था में पड़ी रही। १८१९ ई० में अंग्रेजी सेना के एक वस्तु को अकस्मात् इन गुफाओं का पता लगा और १८५७ ई० में सर्वप्रथम मेजर गिल ने इन गुफाओं में अंकित कुछ चित्रों की प्रतिलिपि तैयार की। बाद में जान रिफिथ ने १८६५-१८६५ तक इन भित्ति-चित्रों की प्रतिलिपियाँ बनवाई। जान रिफिथ ने अपनी पुस्तक 'अजन्ता की भित्तिचित्रकारी' में इन चित्रों का वर्णन करते हुए लिखा है—
"वे पलांकार, जिन्होंने इन चित्रों को अंकित किया था, भित्तिचित्रकारी में अद्वितीय थे। दीवारों की सम्प्रसार की ओर की कुछ रेखाएँ जो तूलिका के एक ही पसीट से खींची गई हैं—मुझे अति आश्चर्यजनक प्रतीत हुई, परन्तु जब मैंने छत्र के अतिरिक्त तथा पर, जहाँ निष्पाद्य इससे स्पष्ट गुना बटिम् है धीरे-धीरे, लम्बी, पूर्ण वक्र रेखाएँ लिखी बनीं थीं वह मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक प्रतीत हुई।"

बाद में लेडी हैरिषम और श्री यजदानी ने १८०९ से १९११ तक इन चित्रों की कुछ और प्रतिलिपियाँ तैयार की। इनकी पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया। श्री यजदानी की पुस्तक की भूमिका में, श्री लारेन्स विनयोन ने इन चित्रों का वर्णन इस प्रकार किया है—

"अजन्ता के चित्रकारों ने चैतन्य पृथ्वी, अकुरित पीछे, पत्नी, मृग, हाथी, रत्नचरण, मण्डा तथा ओम्हाये पाप्मि जो भी चित्र अंकित किये हैं, वे विश्व के

लिए एवं साकार स्वप्न की भाँति है। नगर, द्वार तथा पाटन तो हैं ही, इन सबके मध्य कीमत्तांगी स्त्री पुरुष तथा बालकों के जीवन के भी कुछ विषय हैं। इनमें से कुछ तो स्वयंसेवक गतिजीव तथा ध्यानमग्न मुद्राओं में प्रीति करने हुए दिखाए गये हैं और कुछ सम्पूर्ण सांसारिक जीवन के मुख्य तथा न्यून को व्यक्त करने के हेतु बने हैं, परन्तु उनमें एक ऐसी आत्मा का विशिष्ट होना है, जो जीवन की वास्तविकता की ओर इंगित करती है। अजन्ता की चित्रकारी कई शताब्दियों पूर्व हुई थी, परन्तु आज भी रूप और रंग में इसका वास्तविक सौन्दर्य उसी प्रकार प्रभावशाली है।

अजन्ता के इन चित्रों की रूपरेखा बड़ी प्रभावशाली, सजीव और लोचनदार है। उसमें वास्तविकता के साथ ही भावों का भी गणन अंकन है। रंगों की योजना प्रसंगानुकूल और चित्ताकर्षक है। वही भी फीके या उदास रंग नहीं लगे हैं। चित्रों के अवयवों में गोलाई, उभार और गहराई बड़ी सफलतापूर्वक अंकित किये गये हैं। हाथ की मुद्राओं से, आँख की चित्तधर्मों से और भगों के संचार और ठवन से भावों का बड़ा सफल चित्रण किया गया है। प्रेम, लज्जा, हर्ष शोक, उत्साह, क्रीड़ा, घृणा, भय आश्चर्य, विता, विरक्ति, निस्संगता, शान्ति आदि भाव बड़ी खूबी से दर्शाये गये हैं। अधिकांश चित्रों का विषय धार्मिक होते हुए भी इनमें तत्कालीन समाज के जीवन के सभी अंग और पहलू पूरी सफलता के साथ अंकित हुए हैं। कला की उत्कृष्टता के साथ ही अजन्ता के चित्र सांस्कृतिक अध्ययन के दृष्टिकोण से तो और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। उस समय के रहन सहन, वेश-भूषा आदि आदि को अजन्ता के चित्रों के द्वारा उगो का रंगो देखा जा सकता है।

बाघ के रूपा-चित्र—अजन्ता के भित्तिचित्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्धकाल में चित्रकला भारत में अपने उच्च शिखर पर पहुँच चुकी थी। अजन्ता के सुन्दर मनोहर चित्रों का अन्य स्थानों पर भी अनुकरण किया गया। बौद्धधर्म के साथ-साथ भारतीय चित्रकला विदेशों में भी पहुँची और उसने चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, स्याम और सुमात्रा तथा जावा प्रभृति की चित्रकला को प्रभावित किया। भारत में भी अजन्ता में मिलते-जुलते चित्र अन्य

गुफाओं में भी बनाये गए। इन गुफाओं में खालिपर के निकटवर्ती विन्ध्य पर्वत-स्थित बाघ की गुफाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इन गुफाओं तक पहुँचने के लिए मद्र स्टेशन से पक्की सड़क बनो हुई है। गुफाएँ विन्ध्य पर्वत पर बाघ नदी के ऊपर स्थित हैं।

यहाँ बागेश्वरी नदी का एक प्राचीन मन्दिर है। यहाँ ६ गुफाएँ भी हैं। इनमें से तीन की छान गिर पड़ी है और गुफाओं का मार्ग बन्द हो गया है। ये गुफाएँ पञ्च-मूर्ति गुफाओं के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। गुफाएँ बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखती हैं और इनका निर्माण काल सातवीं या आठवीं सदी अनुमान किया जाता है। अजन्ता के समान ही ये गुफाएँ भी विहार या मठ हैं। इन गुफाओं की भी विषयकारी भजन्ता के समान बड़ी सुन्दर है। इन चित्रों में बुद्धदेव का पूजन मगेश, महाभारती भिष्म तथा मेघदूत दिखलाये गये हैं। इन चित्रों की शैली अजन्ता से भिन्न नहीं है और ये चित्र यहाँ के चित्रों की तुलना में उन्नीसवीं सदी के हैं।

बाघ की ९ गुफाओं में से गुफा नं० ४ और ५ में सबसे अच्छे और सुन्दर चित्र हैं। एक रानी और उसकी सखी का चित्र बड़ा मर्मस्पर्शी है। इस चित्र में वरुण-रत्न की बड़ी सुन्दरता न दिखी है। रानी अपना मुँह बाएँ हाथ में दबे हुए है और उसकी सखी उसे सान्त्वना दे रही है। दूसरा चित्र एक सुन्दर नर्तकी का है, जिसके चारों ओर पाँच अन्य नर्तकियाँ हाथ में मञ्जीरा तथा मुद्राएँ लिये हुए नृत्य कर रही हैं। इस चित्र की तुलना अजन्ता की 'गुफा नं० १' के चित्रों से की जा सकती है। इसकी आकृतियों की मुद्राओं में भी अजन्ता के समान मञ्जीरा दिखलाई पड़ती है। बसक इससे बेहतर अजन्ता के धर्म में पड़ जाते हैं। एक अन्य चित्र अश्वारोहियों का है। इसमें एक मनुष्य की मुद्रा मुद्रा में ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका घोड़ा खो गया हो और वह उसकी सोंर में है। एक और चित्र में राजसमाराह का चित्रण बड़ा ही सुन्दर हुआ है। वह शास्त्र मुद्रा में खड़े हुए है। हाथों पर पीले रंग की झूल पड़ी हुई है और वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। घोड़े और हाथी इन वास्तविकता से बनाये गये हैं कि देखने वाले को यह भ्रम हो जाता है कि वह

भारतीय संगीतकला

भारत की संगीतकला अत्यन्त प्राचीन ज्ञान में जिस प्रकार विकसित होती चली आ रही है वह नस्लों के इतिहास में एक अनोखी घटना है। मसार के इतिहास में ऐसी निरन्तरता दुर्लभ है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति दैविक कारणों से बताई जाती है। शक्र के उक्त ने ध्वनियों की उत्पत्ति हुई हो या गारुड इन्द्र के दरबार से इस पृथ्वी पर लाये हो पर हस्ता निश्चय है कि हजारों वर्ष पहले जिस ऋषि ने सभी के आदि स्थान सामवेद का गायन होता था विल्कुल उसी ऋषि ने, उसी स्वर प्रणाली में, उसी जनार चन्द्राव के साथ आज भी सामगान करने वाले पंडित भारत में प्रस्तुत हैं।

माध्यमास्त्र के प्रणेता भरत मुनि संगीत के भी आदि आचार्य माने जा सकते हैं। कुछ लोग भरत नाम में आचार्यों की एक परम्परा मानते हैं। भरत नाम में तीन अक्षर हैं और ये संगीत के तीन पक्षों का ध्यान करते हैं।

म = माध, र = रस, स = ताल।

संगीत शब्द दो अर्थों में प्रचलित है। एक अर्थ में गायन-वादन और दूसरे में गायन-वादन-नृत्य आता है। संगीत का आधार स्वर है। संगीतज्ञयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं और इस नाद की सात इकाइयाँ हैं, जिन्हें स्वर कहते हैं। ये हैं:—स रे ग म प ध नी। इनका एक सप्तक होता है। म और प अत्यंत स्वरों में हैं। मेघ ने कोमल और तीव्र दो रूप हैं। इस प्रकार बारह स्वर होते हैं। स्वर की ऊँचाई और निचाई के विचार से तीन सप्तक हो जाते हैं। गार, मध्य और मग्न। गायन की सात लक्ष होती है। लय की विभिन्न प्रकारों की मापों को ताल कहते हैं। ताल देने के वाद्ययंत्र (बाजे) कई हैं जैसे तबला, ढोलक, पझावज, मृदंग आदि। गत में कई मंगीत और बाजे से वाद्य मंगीत प्रस्तुत होता है। वाद्य भी कई प्रकार के हैं। नितार, सरोद, बीणा, दिलरुबा, इमराज, बामुरी आदि। विभिन्न लोकधुनों पर आधारित स्वरों के तरह तरह के समुदाय—जिन्हें छात्रीय नियमों से अनुशासित किया गया है—राग कहलाते हैं। गायन की अनेक शैलियाँ हैं जैसे छन्द पमार, ब्यात, ठुमरी, टण्डा आदि।

इसी प्रकार वादन और नृत्य में भी अनेक शैलियाँ होती हैं। दक्षिण की कथ-कती, भरत नाट्यम्; उत्तर भारत की कथक गुजरान की गरवा, आसाम की मणिपुरी आदि शैलियाँ और नृत्य प्रकार विश्व प्रसिद्ध हैं। भारत में लोकधुनों और लोकनृत्यों का अपूर्व भंडार मौजूद है। जितना विशाल देश है भारत, उससे कहीं अधिक विशाल है उसकी कला-सम्पत्ति।

मूल में तो सारा भारतीय संगीत भरतमुनि को आधार मानता है पर समय प्रवाह में उत्तरी और दक्षिणी (जिसे कर्नाटक संगीत भी कहते हैं।) संगीत प्रयोग और व्यवहार में अलग हो गए हैं। आधुनिक काल में दोनों में फिर आदान प्रदान होने लगा है। जैसे उत्तर भारत में तानवेन का नाम प्रसिद्ध है उसी प्रकार दक्षिण में हगगराज का नाम विख्यात है। शास्त्रकारों में भरत के अतिरिक्त नारद, मातंग, शारंगदेव, सोमनाथ, दामोदर मिश्र, अन्नोबल मुद्रम्मद राजा, नवाब सजादन अली खाँ भातखण्डे, देवघर ओकार नाथ ठाकुर आदि का नाम लिया जाता है। भारतीय संगीत मूलभावना में आध्यात्मिक है। विश्व प्रसिद्ध बायर्निन वादक योरप के यहूदी मेनूझिन के शब्दों में भारतीय संगीत मनुष्य को विश्वनिश्चिता के निकट ले जाकर अपूर्व शांति देता है।

भारतीय संगीत का विकास

वैदिक संगीत—वैदिक युग में संगीत की धरोहर पुरोहितों के अधिकार में रही। अतः संगीत कला का विकास एवं प्रचार भी उन्हीं के द्वारा हुआ। उस युग में नर्तन, गायन और वादन ये तीनों कलाएँ सम्मिलित हुईं। उस समय प्रधान वाद्य वीणा थी। उस समय गायन, वादन और नर्तन तीनों ही, समाज में आदृत थे। संगीत का विशाल आयोजन भी जब-तब होते थे। उनमें नर्तकियाँ निस्संकोच भाग लेती थी। ऋग्वेदीय युग का, रात्रिकालीन 'ममन' सत्रक उत्सव विशेष महत्वपूर्ण था। इसमें कुमारियाँ स्वेच्छया अभिलषित कर का चयन करती थी। इस उत्सव में युवकवर्ग भी सोत्साह सम्मिलित होता था। ऐसे उत्सवों में कुमारियों की संगीत-परीक्षा भी होती थी और घृहदोष-यज्ञादि का भी प्रचलन था। यही समय बाद में समज्जा नाम से विख्यात हो गया।

वैदिक युग में गीतवाद्य के साथ नर्तनकला भी सुप्रचलित थी। नृत्य के समय नर्तकियाँ पैरों में घुंघरू बांधती थी। इस प्रदर्शन के हेतु छोटे छोटे रंगमंच भी होते थे। स्त्री-पुरुष सभी सामूहिक रूप से नृत्य में सम्मिलित होते थे और मोमरस-गान करते थे। तत्कालीन नृत्यों में प्रकृतिनृत्य, पुष्पनृत्य, वसतनृत्य, अदणनृत्य, रज्जुनृत्य और सलिलनृत्य प्रधान थे। नैतिक दृष्टि से नर्तन, गायन और वादन तीनों ही अत्यन्त उच्चस्तरीय थे। उस समय कलाकार कला के लिये ही जीते और कला के लिये ही मरते थे। कला ही उनका जीवन था।

वैदिक युगीन कलाकारों के ऊँचे चरित्र का एक कारण यह भी कहा जाता है कि वैदिक काल में कला का विकास धर्म के संरक्षण में ही रहा था। तत्कालीन संगीत यज्ञकाण्डों का अंगभूत बना रहा।

वैदिक काल में स्वर-विधान—स्वर विधान की समग्र सामग्री वैदिक साहित्य में सुरक्षित है। ग्रामगेयगान, अरण्यगेयगान, पूर्वाचिक, उत्तराचिक, स्तोम, स्तोत्र आदि विभिन्न पारिभाषिक शब्द तत्कालीन संगीत की उत्पत्ति का ही सूचक हैं। सप्तर सप्तदश सामवेदीय ऋचाओं के गान हेतु, ये ऋचाओं के साथ उनके विभिन्न स्वर-संधान के नियम भी दिये गए हैं। उस युग में प्रचलित उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीनों प्रकार के स्वरों के संधान की विधियाँ, शिक्षा, प्राविशाल्य एवं स्वरवैदिकी आदि वैदिक स्वर-सम्बद्ध ग्रन्थों में सविस्तार प्राप्य है। इन्हीं तीनों स्वरों से पश्चात्काल में षड्ज, ऋषभादि सप्तस्वरों का सृजन हुआ। इनमें से उदात्त स्वर से गान्धार एवं रिषाद अनुदात्त से धैवत एवं ऋषभ तथा स्वरित से षड्ज, पंचम और मध्यम स्वर प्रसूत हुए। तार भी उदात्त स्वर का ही नामान्तर है। इसी भाँति ऊर्ध्व, मन्द अथवा लाघ्र में अनुदात्त के ही नाम भेद हैं और स्वरित के दूसरे नाम समन्तारमय स्वर और मध्य है। मूल स्वरत्रय, यर्थात् तार, मन्द एवं मध्य स्वरों ■ षड्जादि सप्तस्वरों के विकास का विवरण 'ऋक्सतिशाल्य' में मिलता है। सामवेद के पूर्वाचिक एवं उत्तराचिक, ये दो विभाग हैं। उत्तराचिक की ऋचाएँ पुनः ऊँह एवं ऊँह दो श्रेणियों में आबद्ध हैं। सर्वसाधारण, द्वापरा अगेय, रहस्यमय गान ही ऊँह एवं ऊँह है। यह साधना के अधिकार के क्षेत्र को वस्तु है। ग्रामवायियों के गाने योग्य ऋचाएँ धामगेय थीं। निर्जन वनस्पत निवासी मानव्यों के हेतु अरण्यगेय गान का विधान था। ऋष्ट,

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ मन्द एव गतिस्वार्थे य सात स्वर वेदिन सामुगान मे प्रयुक्त होते थे । ये नाम वेदिक साहित्य मे अभिनिहित, प्राश्लष्ट, नात्य, क्षेप पादवृत्त, तरवजन और तेरविराम के रूप मे पाए जाने है ।

वेदिक संगीत के सात विभाग है—प्रस्तरा, हुकार, उदीगीय, प्रतिहार, उप-द्रव, निघात एव प्रलस्य । तत्कालीन प्रमुख वाद्य दुन्दुभि, वीणा और वेणु है ।

पुराण-कालीन संगीत सम्बन्धी माग्यताएँ—वेदिक काल की तुलना मे पौराणिक काल मे संगीत मे सम्बन्धित नीति, प्रकार, नियम आदि बहुत बदल गये । पुराणों का संगीत सम्बन्धी दृष्टिकोण अतिव विवर्धित प्रतीय होता है । हरिवंश पुराण मे गांधार राग का उल्लेख है, जिनमे सप्त स्वरों का आरोह अवरोह अनेक रागिनियों और मन्द्र, मध्य, सार आदि स्थानों मूर्छना, नृप्य, नाट्य, पाद्य, आदि का भी पूरा परिचय मिलता है । इस पुराण मे उर्वशी रम्भा, मैतवी, तिलोत्तमा आदि नृत्यागनाओं, उनके विविध वाद्य-यन्त्रों, और नृप्य से सम्बन्धित रीतियों का लेख मिलता है । 'मार्कण्डेय पुराण' मे धैवत, ऋषभ, पञ्चम आदि सप्तस्वरों का, पाँच प्रकारों के ग्राम-रागों और गीतों तथा १९ प्रकार की मूर्छनाओं और संगीत-पदों का वर्णन मिलता है । इसी प्रकार 'वायु पुराण' मे भी संगीत के सप्त स्वर, तीनग्राम २१ मूर्छना और चार ताल वर्णित हैं । वेदिक काल से इस काल के वाद्यों मे भी अन्तर है । इन काल मे मुख्यत वीणा, पुष्कर, मृदंग दुन्दुभी, पणव कुङ्कुम इत्यादि वाद्यों का प्रयोग होता था ।

रामायण एव महाभारत कालीन संगीत—रामायण एव महाभारत काल मे संगीत किसी वर्ग विशेष मे ही परिमित न रह कर, पूर्णत लोकप्रिय एव सर्वत्र व्याप्त हो गया था । 'रामायण' और 'महाभारत' की कथाओं का प्रचार नट, नर्तकी और कुशीलवों ने, उनके साहित्यिक रूप मे आने से पहले, संगीत के आश्रय से किया था ।

तत्कालीन उद्भूत विद्वान्, रावण संगीत कला मे भी परमप्रवीण था । सस्वर वेदपाठ का प्रथम प्रचारक रावण ही था, ऐसी जनश्रुति है । रावण का स्वरज्ञान आश्चर्यजनक था । उसकी पत्नी मन्दोदरी भी संगीत विद्या मे परम

प्रवीण थी। रावण की राजमंश में बहुत सी कुञ्ज नर्तकियाँ एवं अनेक मगीताचार्य थे। उसके संगीतकथ में, भेरी, शब्ब, मृदंग, पणव, एवं मुरज (पखावज) आदि अनेक वाद्य रहते थे। रावणकृत 'रावणीय' नामक मगीत परक ग्रन्थ प्राप्त होता है। वाल्मीकि संगीत के परम विद्वान् थे। सबकुश की रामायण की कथा स्वरवद्ध रूप में महर्षि वाल्मीकि ने ही लिखायी थी।

महाभारत काल में भी मगीन का प्रचार एवं विस्तार हुआ। स्वयं श्री कृष्ण अद्भुत संगीत विभारद थे। उनका वेणुवादन व रामलीलाएँ गोपिकाओं की अत्यन्त प्रिय थी। वे स्वयं भी नृत्य एवं गीत में परम प्रवीण थी।

इस भक्ति प्रधान काल में विविध देवताओं की अभ्यर्चना में संगीत का विनिष्ट स्थान था। बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने विशद्वनरेश की पुत्री की संगीत की शिक्षा दी थी। वीणावादन में वह अद्वितीय था। इस युग में वैदिककालीन 'मदन' उत्सव 'समञ्जा' के नाम से प्रचलित था।

साहित्य में संगीत का योग — प्राचीन भारत के परचाल, कोशल, वत्सादि जनपदों में संगीत, व मगीताचार्य विधेय रूप में ममादृत थे। पाणिनि, कीटिल्य व भामि के समय में भी संगीत, अत्यन्त लोकप्रिय था। विविध गामाजिक उत्सवों के समय संगीत का आयोजन होता था। उदयन व वासवदत्ता के प्रणय का आधार संगीत ही था। चन्द्रबुध्द मौर्य के समय में शास्त्रीय संगीत उन्नत हुआ। कीटिलीय अर्थशास्त्र व मँगस्थनीज कृत 'दण्डिका' में नाट्यशालाओं में मगीत गूढ़ों का उल्लेख है।

भारतीय संगीत का उन्नतिशील काल कनिष्क का समय है। इस समय में मगीत के नूतन विधान प्रकट हुए जो विदेशी में भी प्रसृत हुए। तत्कालीन अश्वघोष के 'बुद्धचरित' में संगीत सम्बन्धी अनेक तथ्य लिखित हैं। नागार्जुन ने शून्य के प्रतिपादन और चक्र चक्र ने चिन्तित्ता-हेतु संगीत के आधार पर नवीन प्रयोग किए। ई० पू० प्रथम व द्वितीय शताब्दी में नागों का पुनरुद्भव हुआ यह जाति अत्यन्त समीन प्रिय थी। नागकन्याएँ दक्षनर्तकियाँ होती थी। नाट्यशास्त्र में भी संगीत का निस्तृत — विवेचना है।

गुप्तकाल में संगीत की विशेषउन्नति हुई। समुद्रगुप्त संगीतप्रिय था।

कालिदास के नाटकों में संगीत के इस उन्नत रूप की झांकी देखी जा सकती है। अन्य नाटककारों के नाटकों में भी संगीत की झलक प्राप्त होती है। सन्देश काव्य और स्तोत्रग्रन्थ, गीतिकाव्यों के आदर्श रूप हैं।

हिन्दू युग में संगीत की अवस्था— राजपूतों के यहाँ संगीत की तुलना में चित्र कला को अधिक महत्त्व दिया गया। फिर भी भक्तिप्रधान युग होने से इस काल में संगीत का भी प्रचार था। सौराष्ट्र के सोमनाथ मन्दिर की नर्तकी बीलादेवी सुविख्यात वीणावादिनी थी। पृथ्वीराज चौहान भी वीणावादन विशेषज्ञ था।

हिन्दूकालीन संगीत का परिचय तत्कालीन चित्रकला से प्राप्त होता है। अजन्ता, एलोरा आदि के भित्तिचित्र संगीत के प्रति जनता व चित्रकारों की अभिरुचि के प्रतीक हैं।

मुगलकाल में भारतीय संगीत की स्थिति में अंतर आया, पर अकबर ने इस संगीत को इरानी संगीत के समकक्ष स्थान दिया। अबुल फजल की 'आईने अकबरी' में वाद्ययन्त्रों की विस्तृत चर्चा है। इमराज, सरगी, दिलरुबा, मयूरी, धोना आदि का विशेष प्रचलन था।

आंग्ल शासन—काल में भारतीय संगीत पारंपारिक संगीत से प्रभावित हुआ। फिर भी भारतीय संगीत की प्रचीन प्रणाली यथावत बनी रही। संगीत नाटक अकादमी का भारतीय संगीत के विकास में विशेष योगदान था।

संगीत शास्त्र में वीणा का महत्त्व—नत वाद्यों में वीणा का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसकी उपयोगिता भी बहुत अधिक है। वेदकारों ने वाद्यों में वीणा को अग्रणी माना है। नाद वा नाम वीणा से ही किया जाता है। अतः तत्त्वार्थों का अधिष्ठात्री वीणा ही है जिसका मणगान भारतीय साहित्य के अन्तर्गत मृतकण्ठ में किया गया है। तन्त्रवाद्य की प्रगति में गाय माय स्वामी श्री० आर० पारवतीश ब्रह्म दत्तात्रेय वीणा आज तक की समस्त वीणाओं में श्रेष्ठ है। इस वीणा में समस्त सपस्तको की अवतारणा सरलता से की जा सकती है तथा इसी में मण्डन भी निर्मित है।

संस्कृति और साहित्य

संस्कृति और साहित्य में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है, साहित्य संस्कृति की सिलिख अभिव्यक्ति है जो संस्कृति साहित्य की वह अन्तर्धारा है जो उसे उत्त-

रोत्तर विकास की प्रेरणा प्रदान करती है। दानो एक दूसरे से प्रभाव में व्याप्त रहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पोषक और उन्नायक हैं। साहित्यकार सांस्कृतिक परम्परा का पालन करते हुए भी उमने बढ़ा नहीं रहता। अपनी मौनिक चिन्तन द्वारा से संस्कृति के प्रवाह में वह नयी क्रांतियाँ और नये मोड़ उपस्थित कर देता है। साहित्य का प्रयोजन मानव-जीवन की विविध भावनाओं आकांक्षाओं योजनाओं क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का अकलन है। प्रमोदित उमे जीवन की समीक्षा माना गया है। बाह्य जगत् का घटना-स्फूर्ति मानव के हृदय में जिन अनभवों की सृष्टि करना है उनकी अभिव्यक्ति ही साहित्य का लक्ष्य है।

जीवन की वास्तविक घटनाओं की साहित्य में यथाथरूप में प्रतिबिम्बित किए गए अथवा आदर्श के दृष्टि में ढाल कर प्रस्तुत किया जाए इस विषय में विद्वद्वगण एकमत नहीं हैं। कोई जीवन का यथाथरूप में प्रतिबिम्बित करने के पक्ष में है तो दूसरा यथाथरूप में आदर्श का रंग भस्मा कर प्रस्तुत करना चाहता है। इस प्रसंग में यह स्पष्ट बतचित्त प्रतीत होता है कि यदि जीवन और जगत् का वास्तविक (कठ) अस्तित्व रूप ही साहित्य में चित्रित होगा तो उसमें मानव को मृत के प्रति प्रोत्साहन की प्रेरणा एवं अस्तित्व से निवृत्ति की लालसा कैम होगी। अतः शुद्ध वास्तविकता में योग-शून्य की सरसता नाना साहित्यकारों के लिए अपरिचित हो जाता है। लोग कहते हैं, बहुत कष्ट का ही साहित्य में जाना पा। फिर गन्त के विनाश के साथ भावाभिव्यक्ति की नई सौलियो तथा विधियों का सूत्रपात हुआ। नाट्य, नाटक तथा चम्पू के साथ-साथ बहार्थियों और लम्बा की भी साहित्य का पद प्राप्त हो गया।

मानव जीवन में ज्ञान-साहित्य और सौन्दर्य-ज्ञान के विना संस्कृति और साहित्य मनन प्रयत्नशील रहते हैं। जिन देश और राष्ट्र का साहित्य जिनका उदात्त होता है, वही ही संस्कृति उत्तरी ही उत्कृष्ट होती है। साहित्य यदि संस्कृति का यथासाधन वर्तक है तो संस्कृति साहित्य की प्रेरणा और अभिव्यक्ति प्रदान करती है। साहित्य संस्कृति का गुण है तो संस्कृति साहित्य में अन्तर्जगत की अभिव्यक्ति देती है। मनुष्य विना ही संस्कृति का घगल समान है तो विश्व

के सभी देशों के साहित्य की आत्मा भी अभिन्न है। जैसे प्रत्येक देश की संस्कृति बाह्य (सम्यता के) रूप में भिन्न प्रतीत होती है, वैसे ही प्रत्येक देश का साहित्य भी वहाँ की विविध भाषा में विलग दिखाई देता है। भाषा साहित्य का बाह्य आवरण है, तो चिन्तनधारा उसका आन्तरिक रूप है। संस्कृति के सूत्र इस चिन्तन-धारा में अनुस्यूत रहते हैं।

जब किसी देश की संस्कृति लुप्त या परिवर्तित होने लगती है, तो तत्काल साहित्य उसे संरक्षण देकर अमर कर देता है। राम या कृष्ण के काल की संस्कृति यदि आज भारत में न भी प्रचलित हो, तो वात्मीकीय 'रामायण' और व्यास के 'महाभारत' में अंकित तत्कालीन पारिवारिक, सामाजिक, रीति-नीतिक, आर्थिक, धार्मिक, और सामरिक स्थिति, कला राजनीति, आचार-विचार तथा शील एवं व्यसन आदि के चित्रण से स्पष्ट की जाती है।

समय में किसी देश की साहित्यिक कृतियों को देख कर तत्कालीन संस्कृति का पता लग जाता है और किसी भी धर्म का समृद्ध साहित्य वहाँ की संस्कृति की सुरक्षा के लिए सर्वदा समर्थ होता है।

किसी देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए सबसे पहले वहाँ के साहित्य को विकृत या नष्ट कर दिया जाता है। भारतीय संस्कृति का मूलोच्छेद करने के लिए, विदेशियों ने हिन्दी भाषा और भारतीय साहित्य पर अनेक घातक प्रहार किये, किन्तु हमारे सौभाग्य में संस्कृति के मूलाधार इतनी गहराई तक पहुँच चुके थे जिन्हें वे उखाड़ न सके। आज भी कुछ लोगों का यह कहना कि यदि भारतवासी अंग्रेजी को छाड़ कर अपनी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाएंगे तो विश्व के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान में पिछड़ जाएंगे—एक नितान्त भ्रान्त धारणा है। रूस चीन और जापान जैसे देश अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम न बनाकर भी अपनी अपनी भाषा के द्वारा तकनीकी शिक्षा देने हुए, वैज्ञानिक प्रगति में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि से पीछे नहीं हैं।

साहित्य ही विश्व की विविध संस्कृतियों के मगम का केन्द्र कहा जा सकता है क्योंकि एक देश का नागरिक, किसी दूसरे देश की संस्कृति के दर्शन, माहिर

के माध्यम से कर सकता है। साहित्य के अभाव में संस्कृति अधूरी रह जाती है, क्योंकि उज्ज्वल चारित्र्य और मंगलकारी योजनाओं के शब्दचित्र प्रस्तुत करना तो साहित्य का ही काम है। साहित्य संस्कृति के अतीत का इतिहास है तो वर्तमान की विवेकपूर्ण विवेचना भी करता है और भावी स्वरूप को परिमाणित, प्रशस्त तथा प्रभावशाली बनाता है। साहित्य संस्कृति की भाषा है तो संस्कृति साहित्य में प्राणवायु का संचालन करने वाली शक्ति, जो जीवन में उत्थान लाकर चेतनता को प्रकटित कर देती है।

साहित्य और समाज का अन्वेषणाश्रित भाव से सम्पृक्त सम्बन्ध होता है। सामाजिक परिस्थितियाँ यदि तरकाशील साहित्य में प्रतिबिम्बित न हुईं तो सम्बद्ध साहित्यकार या तो नवशिक्षित है और या फिर सांसारिक संवेदनाओं से ऊपर उठा हुआ निर्विकार योगी। साहित्य जगत में मूर्धन्य स्थान प्राप्त करने वाली और सहृदयों को मुग्ध करने वाली रचनाएँ ऐसे लोगों की लेखनी से नहीं प्रणीत हुआ करती हैं। कला के संसार में तो वही पारंगत समझा जाता है जो कला और सौम्य (जो वस्तुतः केवल वाक्, दृष्टि से ही दो हैं) के अविरल प्रवाह में डूब कर रह जाय। बिहागी ने इस परम तत्त्व की अनुभूति से अनुप्राणित होकर ही तो लिखा था— 'अनघूँडे बूँडे, तिरे, जे बूँडे सब अंग'। अतः संस्कृति और साहित्य का नित्य का सम्बन्ध है।

काव्य कला

कवि वस्तुतः बुगद्गंटा होता है इसमें संदेह नहीं कि उसके प्रबंध में चित्रित दुःख और उसमें विद्यमान विभिन्न पात्र ऐतिहासिक दृष्टि से कभी-कभी उसके अपने युग से बहुत पहले के हुआ करते हैं, परन्तु चरित्रों और प्रवृत्तियों का अयान करने में वह अपने ही युग की सामाजिक प्रवृत्तियों, आदर्शों और 'सु' और 'कु' के भेदक मानदण्ड से भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए जिस पात्र को कवि अपने पाठकों की दृष्टि में ऊँचा उठाना चाहता है उसके चरित्र में वह उन सभी गुणों का समावेश करने की चेष्टा करता है जो तत्कालीन समाज द्वारा आदर्श, अनुकरणीय, श्रेय और प्रिय समझे जाते हैं। इसके विपरीत जिन पात्रों के प्रति वह अपने पाठकों के हृदय में भृणा, श्रेय तथा अस-

हिण्डु जागना चाहता है उनमें वह ऐसी सभी कुराइयों का उपस्थित कर देना है जिनके कारण सद्बुद्ध पाठकों का मन सहज की उनसे खिंच जाता है। प्रत्येक महान् कवि इस प्रकार अपने समय की संस्कृति चेतना के प्रति आग्रह भाव रखता है। साहित्य को इसीलिए समाज का दर्पण कहा जाता है। भाव, कलात्मकता और मोन्दर्य की परख कवि की अपनी विशेषताएँ हैं। यक्ति और पदार्थ के वास्तव रूप तथा सर्वत्र नैत्र मुलभ हति हैं, परन्तु कवि की दृष्टि अन्तरात्मा तक पहुँचकर सागर की सीपों से माती चुन-चुनकर लाती है। किसी भी युग की संस्कृति का सबसे अधिक प्रामाणिक चित्र, सम्भवतः इसीलिए, तत्कालीन महाकवियों की कृतियों में उपलब्ध होता है। इस दृष्टि से यह सर्वथा उचित है कि विभिन्न युगों के प्रतिनिधि महाकवियों की प्रनिधि रचनाओं में विभिन्न संस्कृति का अलग से अध्ययन किया जाय। आगे के पृष्ठ इसी दिशा में प्रयास है।

कालिदास द्वारा अंकित संस्कृति

हम कह चुके हैं कि सभी मानवीय विज्ञानों तथा कलाओं की कृतियाँ किसी न किसी देश और काल की संस्कृति की ओर प्रत्यक्ष संकेत करती हैं। लेकिन कलाओं में काव्य-कला का मूर्धन्य स्थान है और नाटक काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है। अतः नाटक के माध्यम से संस्कृति का अध्ययन समीचीन प्रतीत होता है। परीक्षा की कसौटी के रूप में पहले हम कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' नाटक को ही ग्रहण करते हैं फिर अन्य काव्यों को भी लक्ष्य बनाया जायगा। इसमें कवि ने तत्कालीन पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक जीवन का जीता-जागता चित्र अंकित कर दिया है। वह समय था जब वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा थी। ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन तथा यज्ञ-यागादि के कार्य में निरत थे। यज्ञ कराने वाला (होत्री) यज्ञमान शिवरूप माना जाता था। राजन्य वर्ग प्रजा के हितसाधन तथा दुष्टों के दमन में सलग्न था। वैश्य व्यापार के माध्यम से दूर-दूर के देशों की समुद्र यात्रा करके राष्ट्र की श्रीवृद्धि में सहयोग करते थे। शूद्र अपने विविध उद्योगों से राष्ट्र की सर्वांगीण समृद्धि में योग देते थे।

प्रातुर्वर्षीय-व्यवस्था अपने उदात्त रूप में विद्यमान थी। परम्परा से निर्धारित कर्म गृहित होने पर भी छोड़े नहीं जाते थे।

दुष्यन्त के राज्य में तो पठित लोग भी कुमार्य का अनुसरण नहीं करते थे। ब्रह्मचर्याश्रम में विद्याभ्यास करके लोग गृहस्थाश्रम में बड़े कर्त्तव्यों का पालन करते हुए अन्य तीनों आश्रमवालों की सेवा-सहानता करते थे। वृद्धावस्था में नृपतिगण भी अपने पुत्र को शासन का भार सौंप कर स्वयं सति विनीत जीवन में वानप्रस्थ जीवन बिताते थे। योगी, तपस्वी और योगी राजा के परदाश में अपने दैनिक अनुष्ठानों का निर्विघ्न सम्पादन करते थे।

भयंस्त्र प्राणियों की रक्षा करना राजा का कर्त्तव्य था। हम रक्षण के उपलक्ष्य में उल्लेख की आश का छटा भाव कर-रूप में अधिकारपूर्वक प्राप्त था। न्याय निष्पन्न होता था, किन्तु बड़े न था। किसी व्यक्ति के निःसन्तान करने पर उमर सारा धन निश्चयानुसार राजा को प्राप्त होता था। पुलिस के अधिकारी उस समय भी उत्तम या रिस्वत लेन में अभ्यस्त और दक्ष होते थे। मद्यपान भी करने से तथा बन्दी का अपराधी को खोदने के लिए उनका भी श्राप सुनाया करते थे। राजा लोग प्रायः नितोभी, उदार और दयालु हुआ करते थे। वस्त्र कपड़े आदि के आभ के बड़े तोड़कर मदन का उपहार रूप में भेंट दिए जाते थे। राजा अखेट खेलने में प्रवीण होता था। शम्भवेष्टी वाम भी चलाये जाते थे। स्थल, जल तथा आकाश में संचरण के साधन थे।

पारिवारिक समस्याओं एवं सामाजिक प्रयाओं का चित्रण भी कालिदास ने बड़े सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। राजाया तथा घनिष्ठ लोग मर्द-विविध की प्रथा का प्रचलन था। पुत्रजन्य के लिए व्यक्ति व्याकुल रहता था, क्योंकि पुत्रहीन होता दुर्भाग्य समझा जाता था। स्त्रियों के साथ पुरवों का यथा शिष्ट एवं सम्म व्यवहार था। परिवार एक समाज में उन्हें समुचित सम्मान प्राप्त था। सम्भ्रान्त कुल की महिलाएँ बाहर जनसमूह में भवगुण शानकर निकलती थीं। दुष्यन्त के दरबार में "अवगुण्त बनी" सम्भ्रान्त भीने आश्रमवासियों के साथ प्रवेश करती है। गुरुजनों के सम्मुख युवती श्रिया अपने पति के साथ जाने में सज्जा या अनुभव करती थी। उक्त समय

स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त किया करती थी। पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार होता था। शकुन्तला की सखियाँ प्रियवदा और अनुमूया दोनों मुशिक्षित थी। उन्होंने काव्यगत चित्रकला का अध्ययन किया था। जिस धार्मिक दृष्टि से शकुन्तला ने अपना प्रणयपत्र लिखा है उससे उसके भावों को प्रकाशित करने की अद्भुत सामर्थ्य एवं पटुता उदात्त मात्रा में प्रकट होती है। विद्याध्ययन के अतिरिक्त स्त्रियों को गृहकार्य सम्बन्धी विविध कलाओं और विद्याओं के साथ चित्रकला, संगीत-कला एवं काव्यकला की शिक्षा दी जाती थी। शकुन्तला अपने प्रिय मृगशावक के, दर्भाकुरों से बिछे हुए मुख में, डगुदी के तैल का लेप कर उसका सद्यः उपचार करके यह सूचित करती है कि उस समय लड़कियों को प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा भी दी जाती थी। शकुन्तला का उपचार करने में प्रियवदा और अनुमूया ने उसीर (खस) के लेप, कमल-पत्रों के आवरण तथा कमलनाल के बने हुए हाथ के बड़े (बलय) का प्रयोग करके रोग सेवा या परिचर्या में जो तत्परता दिखाई है, उससे उनका उपचार कौशल प्रकट होता है। गीतमी भी यज्ञ का शान्त्युदक लेकर शकुन्तला को स्वास्थ्यलाभ कराने के लिए ही प्रस्तुत होती है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट ही है कि स्त्री वर्ग को उपचार सम्बन्धी शिक्षा किसी न किसी रूप में अवश्य दी जाती थी।

आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टि से भी अनेक आदर्श स्थिर हो चुके थे। खगोल के ज्ञान का प्रचार था। शकुन्तला के क्रूर ग्रहों की शान्ति के लिए महर्षि ऋष्व का तीर्थाटन करना यह सूचित करता है कि ग्रहशान्ति के लिए मागलिक अनुष्ठान किए जाते थे। राष्ट्रीय जीवन में आश्रमों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था तथा इनकी सब प्रकार से रक्षा करना राजा का परम कर्त्तव्य होता था। इन्हीं आश्रमों के शान्त और पावन वातावरण में बालक-बालिकाओं को यथोचित शिक्षा दी जाती थी। अहिंसा, तपस्या और त्यागवृत्ति इन आश्रमों की अपनी निधियाँ थीं। तपस्या के प्रभाव पर तो कालिदास ने स्वप्न-स्थल पर आलोक डाला है। दुष्यन्त जैसे सम्राट का हेमकूट के मारीच आश्रम को देखकर यह कहना—“स्यर्गादिधितरं निर्वृत्तिस्थानम्”

दिव्य आनन्द के उस सम्भीर वातावरण में आत्मविभोर होकर पुनः यह कहना—“असुत हृदमिवावगादोऽस्मि” आध्यात्मिक के नैसर्गिक सुख और शान्ति का वातन है।

समाज की सर्वतोमुखी समृद्धि का ध्यान रखते हुए आध्यात्मिक सिद्धि की ओर उन्मुख होना ही सुसंस्कृति का लक्षण होता है, अतः सामाजिक तथा आध्यात्मिकता पर बल देकर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तल के अंतिम भरतवाक्य में राष्ट्र के गौरव की घोषणा करते हुए स्पष्ट कहा है—

प्रवर्तता प्रकृतिहिताय पार्थिव

सरस्वती युतमहता महीयताम् ।

ममापि च क्षयतु नीललोहित

पुनर्भव परिगतशक्तिरात्मभू ॥

व्यक्तिगत साधना और लोकसंग्रह की भावना, दोनों का स्पष्ट समन्वय ही भारतीय संस्कृति का जीता-जागता स्वरूप है। त्याग और तप इसके प्रबल साधक हैं। लोक-संग्रह की भावना से प्रेरित होकर प्रजा के हित में रत रहे, विद्या की वृद्धि से राष्ट्र समृद्ध और व्यक्तिगत साधना पर रीति कर परमशिव भोज प्रदान किया करें। सामाजिक अन्धमूढ़ के साथ शान्ति की उपलब्धि आवश्यक है। इतना ही कवि का अमर सांस्कृतिक सन्देश है।

रघुवंश की संस्कृति—रघुवंश महाकाव्य में भी वर्णाश्रम धर्म अपने निर्मल रूप में व्यवस्थित दिखाई देता है। वसिष्ठ और भरतन्तु जैसे ब्राह्मण धर्मे में विविध विद्याओं के अध्ययनाध्यापन में संलग्न रहते हैं। दिलीप और रघु जैसे मुख्यतः क्षत्रिय-नृपति निश्च-विजय करने में समर्थ और प्रजा के रक्षण में निरत हैं। वैश्यवर्ग गो-सेवा और कृषि के द्वारा तथा विद्वानों से व्यापार करके देश को समृद्ध करने में लगा है। निषाद आदि मूढ़वर्ण के भोग विद्वानों और वीरों की सेवा करते हुए विविध उद्योगों के द्वारा राष्ट्र की शक्ति और श्री की वृद्धि कर रहे हैं। राजदरबारों में चारों

वर्णों का सहयोग और समन्वय दिखाई देता है। रघु और राम के राक्षस-मित्रों के वर्णन तथा इन्दुमती और सीता के स्वयम्बरों के दृश्य चारों वर्णों के सम्मिलित प्रयत्नों पर प्रकाश डालते हैं। सुदक्षिणा, अरुन्धती और सीता जैसी पतिव्रता स्त्रियों को समाज में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है। उन्हें उनके पतियों से किसी प्रकार भी कम प्रतिष्ठा नहीं प्रदान की जाती। ये सब उच्च शिक्षा प्राप्त विदुषी स्त्रियाँ हैं। इनसे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उस समय ऋषियों के आश्रमों में आसक्त-धार्मिकों को उच्च शिक्षा देने के साधन विद्यमान थे।

ब्रह्मचारी लोग आश्रम में गुरु के समीप रहकर ही विभिन्न विद्याओं और कलाओं की शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु की सेवा करके लोग शिक्षाशुल्क से मुक्त हो जाते थे। प्रायः शिक्षण-शुल्क से मुक्ति पाये हुए विद्यार्थी भी गुरुदक्षिणा देने को उत्सुक रहते करते थे। ऐसा ही एक कौत्स नाम का ब्राह्मण शिष्य अपने वरतन्तु नामक गुरु को चौदह विद्याओं के बदले चौदह करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ देने के लिए सम्राट् रघु के पास धन-याचना करने जाता है। आश्रमों के गुरुजनों एष विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना गृहस्थों का धर्म था और शासन सब प्रकार से उनकी रक्षा करता था। ये आश्रमवासी भी तिन्नी के चावलों तथा श्यामक आदि धान्यों का छड़ा भाग राजा को कर रूप में देने के लिए जसाणियों के तटों पर रख देते थे। जहाँ से राजकर्मचारी ले जाकर राज्य के कोष में जमा कर देते थे, वानप्रस्थों और यती लोग भी इन आश्रमों में ही रहते थे, जहाँ आनेवाली पीढ़ी के गृहस्थ तैयार किये जाते थे।

अतिथि-सत्कार का विशेष महत्व था। ब्राह्मणों को यज्ञ-यागादि में प्रमूख दक्षिणा दी जाती थी। विश्वविजय करने के उपरान्त चत्रवर्ती रघु ने विश्वजित् पक्ष में अपनी सारी सम्पत्ति ऋषिजों को दान में दे डाली। ऐसी विषम परिस्थिति में कौत्स अपने गुरु को दक्षिणा में देने के लिए धन मांगने रघु के पास आता है। फिर भी रघु मिट्टी के घाल में ही पूजन-सामग्री रख कर विधि-वत् उसका अभिषादन तथा नीराजनादि करके अग्निशाला में डिका सेते हैं। दो

हीन दिन के भीतर उसकी कामना पूर्ण करम का प्रयत्न करने को बचनबद्ध भी हो जाते हैं। सबसे अधिक चिन्ता तो रघु को यह है कि—

गुरुर्धर्मार्थो धृतपारदूषवा

रघो सत्पादादनवाप्य कामम् ।

गतो वदाम्यात्तरमित्यय मे

मा भूतु परीवादनवाक्येतर ॥रघु० ॥५॥२३॥

गुरुवक्षिणा का हृत्प्लुत, वेदों का पारङ्गत कोई विद्वान् रघु के समीप अपनी याचना के पूर्ण न होने से किसी अन्य दाता के पास गया, पहली बार यह कलङ्क मेरे नाम पर न लगने दो।

कुछ ही समय पूर्व वरतन्तु, उनके आश्रम के सत्पादकी, फलो जलाशयों एवं प्राणियों के क्षेम-कुशल सम्बन्धी प्रश्न करके रघु अपना राजा होना सार्थक सिद्ध कर चुके हैं।

यहाँ भक्ति-सत्कार का आदर्श रूप कालिदास के हाथों से पढ़कर निसर्दृष्टा ।

कालिदास द्वारा चित्रित पात्रों के चरित्र अपूर्व और आदर्श होते भी कठोर जगत् के निर्गम आवातों से उत्पन्न विविध संवेदनाओं से परिचित हैं।

अश्वघोष द्वारा अंकित बौद्ध-संस्कृति

कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने ईसा की प्रथम शताब्दी में अपने महाकाव्यों में तरकालीन बौद्ध-संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति का ही एक अंग विशेष है, के सच्चे स्वरूप को काव्य की मधुर भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। बुद्ध के दार्शनिक तथ्यों का निरूपण साधारण जनता की भावना को प्रेरणा देने के लिए करना था जिससे कि उन्हें अपने वास्तविक जीवन में जनार सके। उदाहरणार्थ अपने प्रथम काव्य 'सौन्दर्य' में वह बुद्ध के उपदेश से उनके छोटे भाई मन्द के, बौद्ध धर्म की, प्रेरणा देने का चित्रण करते हैं। यहाँ, कवि का, उद्देश्य रोचक,

काव्यशैली द्वारा जनता को ऐहिक भोगों को त्याग कर पूर्णतः वैराग्य की ओर उन्मुख करना था। सरल भाषा में कोमल भावों की सजीवता दर्शनीय है—

त गौरव बुद्धगत धर्मे भार्यानुराग पुनराचर्ये ।

सोऽनिश्चयात् नापि मयी न तस्यौ तर्स्तरग्नेष्विव राजहंस ॥४॥४२॥

एक ओर तो नन्द बुद्ध के उपदेशों से आकृष्ट हो रहे हैं दूसरी ओर उनका पत्नी-प्रेम उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। इस अनिश्चय की अवस्था में वे न तो वहाँ से जा सकते हैं और न रुक ही सकते हैं, ठीक जैसे तरंगित नदी की धार के विरुद्ध तैरता हुआ हंस न तो आगे बढ़ता है और न पीछे ही हट सकता है।

बुद्ध-चरित्र—बुद्ध-चरित्र नामक २८ सर्गों के दूसरे महाकाव्य में कवि कलाकार के नाते अधिक सफल हुआ है। इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद ४०४ ई० का तथा तिब्बती अनुवाद ८०० ई० का उपलब्ध है। कथा के प्रवाह में बीच-बीच में बौद्ध-धर्म के सिद्धांतों का मार्मिक ढंग से प्रतिपादन किया गया है। इस स्थल पर एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा। यशोधरा ब्रम में गये अपने पति की चिन्ता में भ्रम है—

ध्रुवी शयित्वा भयने हिरण्मये प्रबोधमानो निनितूर्येतिस्वने ।

कप बल स्वप्स्यति सोऽद्य मे व्रती पट्टकदेशास्तरिते महीतले ॥

राज-सुख-वैभव की सम्पद्धि और वनवास की अविच्छिन्नता की कैसी मार्मिक तुलना है। 'स्वर्णाजिह्मि निर्मल शयन में सोकर प्रबोध भोगल की, मधुर स्वर सहरी सुनकर जगमेवाले मेरे व्रती, केवल एक वस्त्रधारी आज पृथ्वी पर कैसे सोवेंगे' यह चिन्तन निरन्तर स्वाभाविक है।

अश्वघोष के काव्यों में धृंगार और करुणा से पुष्ट होकर शान्त रस खिल उठा है, जो बौद्ध-संस्कृति का सर्वस्व है।

भारवि द्वारा अंकित संस्कृति

‘किराताजुनीय’ लिखते समय भारवि का उद्देश्य सम्भवतः अपने युग की प्रवृत्ति को तृप्त करना था। एक थोड़ा कवि कहे जाने के लिए, उस युग में किसी न किसी महाकाव्य की रचना करना आवश्यक समझा जाता था। यह उनका एकमात्र महाकाव्य है। उसकी रचना में महाभारत को उपादान के रूप में ग्रहण किया गया है। व्यास के परामर्श में अस्ति-सचय के लिए पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु भर्जुन द्वारा तपस्या, उन्ही दिनों में उनके द्वारा किरात-वेशाधारी शिव से युद्ध और उनका वीरता से प्रसन्न शिव से वर के रूप में पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति—महाभारत के वनपर्व की यह घटना ही किराता-जुनीय के कथानक का मूल है। महाभारत एक विनाशकाय महाकाव्य है, जिसमें विविध पात्रों के जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण समाविष्ट है। कौरवों और पाण्डवों के जन्म से लेकर महाभारत युद्ध तथा उसके पश्चात् तब की अनेक घटनाओं का एकत्र होने के कारण उसमें तत्कालीन नैतिक आदर्शों और सामाजिक मूल्यों को उपस्थित करने का अधिक अवकाश था, जो भारवि को तब तक प्राप्त नहीं हो सकता था, जब तक वे संस्कृति के निम्न उपस्थित करने को ही अपना ध्येय न बना लेते। फिर भी तत्कालीन साम्प्रदायिक मूल्यों, मान्यताओं, व्यवहारणों, गतिविधियों के संकलन का किराताजुनीय में अच्छा निदर्शन मिलता है।

इस महाकाव्य के अध्ययन से हमें भारतीय संस्कृति के एक विशिष्ट चित्र के दर्शन होते हैं। उसमें उस यथार्थवादी प्रवृत्ति का पूर्वाभास मिलता है जिसका माघ के काल तथा परवर्ती युग में उत्तरोत्तर विकास होता गया। दुर्योधन के राज्य की व्यवस्था की यथार्थ परिस्थितियों, तदन्तर्वर्ती छिद्रों तथा दुर्बलताओं का ज्ञान करने के लिए, पाण्डवों ने जो दूत भेजा था, उसने लौटकर अपना जो प्रतिपादन प्रस्तुत किया है, उससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि सिद्धान्त रूप में नैतिकता, सच्चरित्रता, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, त्याग और तपस्या का साम्राज्य था। दुर्योधन जैसे दुष्प्रवृत्ति-प्रधान राजा को भी लोक-प्रियता अर्जित करने के

लिए बाह्यरूप में सदाचार और सत्प्रवृत्तियों का बाना पहनना पड़ा है। उसके दोहरे व्यक्तित्व के माध्यम में कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज में ऊँची स्थिति के लोग भी प्रकट रूप से सामाजिक भर्षादाओं के विरुद्ध आचरण करने में सकुचित होते थे। वर्णाश्रम धर्म की नीवें उतनी दृढ़ अब नहीं रह गई थी, जितनी बालिदास के समय में थी। बृहस्पति इत्यादि की स्मृतियों का स्थान अब मनुस्मृति ने ले लिया था। दुर्योधन मनु के बताये हुए सदाचार के नियमों के पालन का यथासंभव प्रयत्न करता है।

वीरों और योद्धाओं का इस युग में भी बहुत सम्मान किया जाता था। लोग स्वामिभक्त तथा प्रणापण से स्वामिहित के लिए चेष्टा करने वाले होते थे। गुप्तचरों का इस युग के शासन सम्भार में महत्वपूर्ण स्थान था। वे सचचरित होते थे और अनेक उपायों द्वारा शत्रु की गतिविधि का निरीक्षण करके अपने स्वामी को उसका पता देते थे। इससे साथ ही नैपुण्य की सफलता का प्रदर्शन इससे भी होता था कि उनके स्वामी के शत्रुओं का ज्ञान शत्रु के गुप्तचर न प्राप्त कर सकें।

भारवि \square समय में कौटुम्बिक जीवन मुख्यमय था। 'किराताजुनीय' के चरित्रों में आदर्श आत्माप्रेम, अनन्य पति प्रेम, स्वामी सेवक भाव में सौहार्द एवं लोक व्यवहार की अत्यन्त विवेकपूर्णता का संकलन है। समाज की आर्थिक स्थिति विपन्न नहीं थी। लोग सुखी थे और धनधान्य से समृद्ध थे। कृषि को अच्छे कार्यों की कोटि में गिना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मनस्वी लोग मान रक्षा को ही अधिक महत्व देते थे और धन सम्पत्ति को उसकी तुलना में अवर स्थान प्रदान करते थे।

महाभारत में उपादान ग्रहण करने के कारण और राजनीति से घनिष्ठ-तया सम्पृक्त होने के कारण 'किराताजुनीय' में युद्धनीति और राजनय के ही अधिक चित्र उपलब्ध होते हैं। इन चित्रों में यह स्पष्ट दिखाने देता है कि राजनीति के क्षेत्र में दो प्रवृत्तियाँ विरासत प्राप्त कर रही थी। एक तो क्षिप्रगति और अधीरता को प्रधानता देने वाली थी और दूसरी धैर्य और दूरगति से सम्बन्धित थी। पहली नीति के प्रतिनिधि भाव द्रुप भीमसेन और द्रोण

द्वारा युधिष्ठिर को दिये हुए परामर्श में प्राप्त होते हैं। विभिन्न तर्कों द्वारा अपने पक्ष का समर्थन करते हुए इन लोगों का कथन है कि दुर्योधन से शीघ्रातिशीघ्र निपटारा कर लेना चाहिए। दूसरी नीति के प्रतिनिधि युधिष्ठिर स्वयं हैं जो धर्मपूर्वक समय की गतिविधि देखकर, किसी प्रकार भी शीघ्रता करने के पक्ष में नहीं हैं। उनमें बड़ी सन्तुलित विवेक-दृष्टि है। उनके अनुसार लक्ष्मी का उपभोग संयमहीन लोगों के लिए नहीं है और धन तथा ऐश्वर्य सदा किसी-का साथ नहीं दे सकते।

वस्तुतः प्राचीन हिन्दू जाति के जीवन में यह विवेकपूर्ण सन्तुलन सङ्कट के काल में विशेष रूप से दिखाई देता है। जीवन के भौगैश्वर्यों को स्वीकार करते हुए भी भारतीय विचारक उन्हें अस्थायी और नाशवान मानता है। ऐश्वर्य एक सुलभोग के लिए मथेष्ठ गतन करते हुए भी वह उन्हें इतना मग्न नहीं दे सकता कि उनके लिए सम्पूर्ण सद्गुणों एवं सद्गुणियों का बलिदान कर दिया जाय।

शिशुपालवध में चित्रित संस्कृति

माघ का शिशुपालवध बीस सर्गों में विभक्ति एक विशालकाय महाकाव्य है, जिसमें महाभारत की एक छोटी सी घटना—युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान् कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध—को आधार बनाकर कवि ने कथानक का विस्तार किया है। उचित कथानक के आश्रय से इस महाकाव्य में कवि को तत्कालीन राजनैतिक सामाजिक तथा आर्थिक मानदण्डों को उपस्थित करने का पर्याप्त अवसर मिल गया है।

माघ के इस महाकाव्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति इस समय एक मोड़ पर थी। आदर्शवादिता पर धीरे धीरे यथार्थवादिता का रंग बढ़ता जा रहा था। यद्यपि लोगों के हृदय में सैद्धान्तिक रूप में सत् की प्रवृत्ति के प्रति आदर एवं श्रद्धा के भाव विद्यमान थे, परन्तु उनके चतुर्दिक विद्यमान समाज की यथार्थ परिस्थितियों से उनकी अनुरूपता किंवा अनुकूलता न होने के कारण इस युग में लोगों के सिद्धान्तों और कार्यों में

सगति न बैठ पाती थी। लोगों में धीरे-धीरे सद्गुणों और आत्ममयम की न्यूनता आती जा रही थी। इतना सब होने पर भी तपस्वी, त्यागी, आत्म-सयमी और सद्गुण सम्पन्न आदर्श व्यक्तित्व से युक्त लोगों का समाज में अत्यधिक मान था। ऋषि-मुनियों का इस युग में इस लोक से ऊपर किञ्चित् अप्राप्य समझा जाता था और उनका दर्शन होना भी अतीव पुण्य का फल माना जाता था। यहाँ तक कि नारद का दर्शन होने पर कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष के मुख से भी कवि ने यही कहलाया है कि शरीरधारियों को नारद का दर्शन होना उन लोगों के भूत, वर्तमान और भविष्य के पुण्यों से सम्भव और सीनो कालों में उनके उत्कर्ष एवं फल को प्रदान करने वाला है।

हृत्पथ सम्पति हेतुर्धेयत शुभम्य पूर्वा चरितं कृतं शुभं ।

शरीरभाजा भवदीयदर्शन व्यतक्ति कालनितये अपि योग्यताम् ॥

नारद को इस प्रकार सामान्य शरीर भाज लोगों के लिए इतना अधिक आदरास्पद तथा श्रद्धास्पद बना देना वस्तुतः माघ के समय की उस प्रवृत्ति का परिचायक है जिसके अनुसार त्याग, तप, सयम और इन्द्रिय-निग्रह इत्यादि गुणों की प्राप्ति को जीवन का परम और चरम पुरुषार्थ माना जाता था।

कृष्ण ने नारद जी के आगमन पर उनका जो स्वागत किया वह केवल एक सामान्य अतिथि का स्वागत न होकर उन गुणों के प्रति श्रद्धा और समादर का प्रदर्शन था जिनके नारद प्रतीक थे।

माघ के युग में समाज के उच्च वर्ग में विलासप्रियता की वृद्धि हो चली थी। कृष्ण के बड़े भाई बलराम का मुराप्रेम और सुन्दरी रेवती के प्रति उनकी अनुपम आसक्ति के कई सन्दर्भ मिलते हैं। अनेक मगों में कृष्ण के वन विहार जल-विहार, पान-गोष्ठी और रात्रि की क्रीडाओं के वर्णन में यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि उस युग में नायकों के लिए ही नहीं उच्च-वर्ग के सभी लोगों के लिए हम प्रकार के आचरण बुरे नहीं समझे जाते थे। तभी तो बलराम के युद्धोत्सुख रूप का वर्णन करते हुए कवि ने उनकी रजोगुणी प्रकृति को हमारे पहलू का चित्रण भी अत्यन्त स्वच्छन्दता से किया है और हाला

से मद से लाल बनकी आँखों की रेवती के मुख की उच्छिष्ट सुरा से पवित्र बताया है। रेवती के मुख की मदिरा सुरभि का उनके (बलराम के) मुख से निकलना भी विजिष्ट व्यञ्जना का संकेत है।

कृष्ण ने जब द्वारका से द्वाप्रस्थ की प्रस्थान किया, तो वे सर्वान्ध ही नहीं थे, उनके भाष अनेक रमणियाँ भी थीं। मार्ग में ऐश्वर्य भवन पर उनके रुकने और शिविर मग्नवेश के अवसर पर घोड़ों और यानों में दत्तकनी दुर्लभ स्त्रियों का सुन्दर वर्णन हुआ है। अमले सर्गों में उनके द्वारा पुष्पचयन, विभिन्न प्रकार के प्रसाधनों से शरीर का अलकरण और दूती प्रेषण आदि का वर्णन भी है। पानयोष्ठी और रात्रि में व्यक्त तथा प्रकटन त्रीहाओं का भी चित्रण कवि ने उत्साहपूर्वक किया है। इन सबमें केवल यह स्पष्ट होता है कि विश्वासप्रियता उम युग में ऊँचे स्तर पर फैलती जा रही थी।

विलास की वृद्धि तभी जाती है, जब समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। तीसरे सर्ग में द्वारका के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि आगारों में मणियों के ढेर लगे रहते थे, ममूद्र की लहरे कभी-कभी घुसकर उन रत्नों में से कुछ की चुरा ले जाती थी। इन्हीं के उपादान में उसने रहनाकरतव प्राप्त किया है। एक स्थान पर खँद्यों मणियों से जड़ी हुई पीताम्बों का भी वर्णन है। इन सब वर्णनों में, इस समय की भाषिक समृद्धि का चित्र स्पष्ट हो जाता है। यथिष्टिर के मन्मथ के वर्णन में ऐश्वर्य के 'उ-कये' का चित्र प्राप्त होता है।

शिशुपालवध में हमें दो आपात-विरोधी नैतिक आदर्श देखने की

मिलते हैं। इनके प्रतीक और आश्रय बलराम और उद्धव हैं। शिशुपाल का वध पहले किया जाय या युधिष्ठिर का यज्ञ निविघ्न समाप्त होने के उपरान्त उधर दृष्टि फेरी जाय, इस समस्या पर इन दोनों का मत एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न है। बलराम का कथन है कि शत्रु को सबसे पहले समाप्त करना चाहिए। उनकी दृष्टि में नीति के मौलिक तत्व केवल दो हैं—अपना उत्कर्ष और शत्रु का अपकर्ष। उनके अनुसार पराई अवज्ञा के दुःख से दग्ध व्यक्ति का जीवन ही ध्येय है, उसका जन्म न लेना ही अच्छा है। उद्धव बलराम की उच्छृङ्खलता के समर्थक न होते हुए भी यथार्थवादी हैं। उनकी नीति में युधिष्ठिर का आदर्शवाद नहीं है। तत्त्वज्ञ शिशुपाल पर आक्रमण करने से रोकने का एक ही उद्देश्य है कि इस प्रकार युधिष्ठिर के यज्ञ में विघ्न डालकर कृष्ण पांडवों की भी मरानुभूति को देंगे। स्पष्ट ही नैतिक दृष्टि में हम परामर्श का अधिक मूल्य नहीं है।

वस्तुतः डाँ दाना व परामर्श की आधार-भूमि एक ही है—आदर्श की अपेक्षा यथार्थ की ओर अधिक उन्मुखता। इसका क्रमात्मक बलराम की नीति में है, जब वे कहते हैं—

यजता पाण्डव स्वर्गमवतिव्रतस्तपस्विनः ।

ययहनाम द्विपत सर्वं स्वाधं समीहते ॥

यह “सर्वं स्वाधं समीहते” वाली प्रकृति इस युग में प्राधान्य ग्रहण कर रही थी। वस्तुतः भारतीय संस्कृति उन्मरोत्तर यथार्थवादी होती गई है।

कृष्ण में हम यथार्थ और आदर्श का समन्वय प्राप्त होता है। हम पहले यह चुनते हैं कि समन्वय भारतीय संस्कृति का मूल मूल्य रहा है। यही कारण है कि उत्तरार्ध और अपकर्ष के अनेक युगों में, लम्बी-लम्बी यात्रायें कर चुके पर भी, भारतीय संस्कृति की जीवनी शक्ति अधूणा नहीं है।

नैपथ्य की संस्कृति

संस्कृत महाकाव्यों में श्री हृष रचित नैपथ्यीय चरित का अपना विशिष्ट स्थान है। श्री हृष के समय के कुछ ही पश्चात् उत्तरीय भारत को मुगलमार्गों से टकरा लनी पनी। श्री हृष के समय तक देश पर मुसलमानों के भय की तिमिर छाया नहीं पड़ी थी। अतएव इस महाकाव्य में भारतीय संस्कृति का विभूत रूप देखने में मिलता है। वैसे तो नैपथ्य की कर्मांतक पुराणों के आधार पर लिखा गया है परंतु यह निश्चित है कि नैपथ्य कवणन श्री हृष के समय की संस्कृति का प्रस्तुत करने है।

नैपथ्य के अनुसार तत्कालीन समाज में वर्णाश्रम धर्म पणतया प्रतिष्ठित था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र चारों वर्ण और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सत्यास य आगे आश्रम अपनी अपनी मर्यादा का पालन के लिए परोक्ष सहचर थे। ब्रह्मचर्याश्रम में विद्यार्थी गुरु के पास रहकर भित्तिद्वारा बाह्य चलाने हुए विद्याध्ययन करते थे। ब्रह्मचारी मौनी मलमूत्र पानन के भय दण्ड धारण करते थे। ज वयन के लिए उम मध्य स्तननिमित्त पुस्तकों का प्रचलन हो सका था। पथ के समय लड़िया और पटी पहनार में बाई जाती थी। प्राचीन प्रथा के अनुसार गृहस्थ घर बनाकर रहते थे। वानप्रस्थी घर त्याग कर वन में चल जान थे अथवा मठा में भी निवास रहते थे। व्रत मध्या तथा मध्याह्न तीनों वेलाओं में देवपूजन किया जाता था और यह दंड विश्वास था कि देव ही मनुष्यों के लिए क पक्ष है। शिव विष्णु और शक्तिशक्ति की पूजा विधि विधान में ही जानी थी। दशावतारों के गाथ कण प्रिया राधा की भी पूजा होने लगी थी। गृहस्थ-आश्रम उम समय भी मद्यम श्रेष्ठ माना जाता था। वन के अध्ययन की बड़ी प्राप्ति थी और गृहस्थ लोग भी उनका अध्ययन करते थे। अतिथि स्तरार का बड़ा महत्त्व था। श्री हृष में अपने काव्य में कई स्थानों पर अतिथि सकार की महत्ता की चर्चा की है। शिष्टाचार के अनुसार अतिथि का आने पर मद्यप्रथम नमस्कार तथा

प्रिय वचनों द्वारा कुशल क्षेम पूछी जाती थी । वानप्रस्थ-आश्रम में भी अनिवि-सत्कार का उतना ही महत्व था । समाज में ब्राह्मणों का विशेष आदर था । क्षत्रिय वंश प्रायः राजा हुआ करता था । राजकुमार वेदाध्ययन के साथ किसी प्रवीण व्यक्ति से अस्त्र-शस्त्र विद्या भी सीखते थे । राजदरबारों में कवि, विद्वानों एवं गुणीजनों का आदर होता था । राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को दान दिया करता था और यज्ञ आदि क्रतुओं में देवताओं को तथा कूप और बावली आदि के निर्माण के द्वारा प्रजाओं का सन्तुष्ट रखता था । राजाओं में बहु-विवाह की प्रथा प्रचलित थी । शत्रु के साथ निन्द्य व्यवहार करने का भी उल्लेख है । कभी-कभी शत्रु के नगरों का जलाना, बंधन करना, धन का अपहरण करना, गड लूटना आदि कठोर अत्याचार भी किये जाते थे । राजा अपनी अनु-पम्विधि में शासन का भार मंत्रियों को सौंप देता था ।

नैपथ्य में वैश्य वंश का उल्लेख प्रायः नहीं हुआ है । परन्तु देश के वाणिज्य एवं व्यापार के विषय में स्थान-स्थान पर जो उल्लेख है उनसे देश की सम्पत्तिका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । शूद्र वर्ण को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था । चारों वर्णों से बहिष्कृत और अलग 'चाण्डाल' का भी उल्लेख है । वह धनो म रहता था और कोई उसको स्पर्श न करता था । द्विज उसे देखना भी नहीं चाहता थे । दान प्रथा भी प्रचलित थी । स्व-मयूर वने विशाल रूप में आयोजित किये जाते थे और एक विराट् मेला सा लग जाता था । दूर-दूर से लोग वहाँ आते थे और उनमें परस्पर बातलाप का माध्यम सम्बन्ध भाषा होती थी । स्वयंवर के जल में कन्या जिस युवक का वरण करती थी उगक गन में दुर्वाकुर में मुगोभित मधूक माला डालती थी । स्वयंवर के पश्चात् विवाहमस्कार धृति और स्मृति की विधि से सम्पन्न किया जाता था । विवाह के अवसर पर वीणा, मदनार्ई घटा दोल मृदंग, झमरी वगैरी हड़क टफला आदि बाज बजाने का उल्लेख है । विवाह के अवसर पर वर-पत्नी का उचित श्रृंगार किया जाता था । स्त्रियाँ भगत्संगन करती थी और वर-पत्नी भी धर्म धाम में प्रायः दान को निवासी जाती थी ।

विवाह के अवसर पर कन्या का पिता घर को गोतक (दहज) में अनक उपहार भेंट करता था। सगे सम्बन्धियों एवं मित्रों द्वारा भी उपहार दिये जाते थे।

सज्जा स्त्रियों का आभूषण माना जाता था। चरित्र की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पातिव्रत धर्म की विस्तृत प्रतिष्ठा थी। स्त्रियाँ विदुषी होती थीं। सती प्रथा का बूझ प्रचार था। पति के मरण पर स्त्रियाँ अपनी घूड़ियाँ (शस्त्रबलये) तोड़ डालती थीं। जनसमाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन हो चुका था। व्यभिचारियों स्त्रियों हेतु दृष्टि से देखी जाती थी और उनके सिर के केश काटे कर उसे घर से निकाल दिया जाता था।

मैथिल में विविध प्रकार के भोजन, वस्त्र और अलंकारों का उल्लेख है। इनमें तत्कालीन समाज की परिष्कृत और सुसंस्कृत रुचि का रस चलता है और उसकी सम्पन्नता भी ज्ञात होती है। शरीर में सुगन्धित अग्न्याम पुरुष पस्तूरी, बदन, आदि लभाने का बड़ा चलन था। पुरुष भी आभूषण धारण करते थे। राजकुलों और धनियों ने आभूषण बहुमूल्य होते थे। स्त्रियों का आभूषण रंग बिरंग रत्नों से जड़े होते थे। शृंगार के समय दर्पण काम में लाये जाते थे। स्त्रियों का समान पुरुषों के भी केश लम्बे होते थे और उन्हें भी कुलों की कलिया से पूजा जाता था। मुलम्मे समय तथा नकली आभूषण भी बनते थे।

भी हथ के समय तक भारतीय चित्रकला एवं संगीत कला पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त हो चुकी थी। तत्कालीन उन्नत चित्रकला का उल्लेख मैथिल में अनवरणों पर हुआ है। राज्यप्रासाद तो सुन्दर चित्रों से सुगन्धित किम्वदन्तियों से साधारण घरों की दीवारों को भी चित्रों द्वारा सुसज्जित करने की प्रथा थी। चित्रकार कल्पना द्वारा अत्यन्त सुन्दर भावपूर्ण चित्र बनाने में समर्थ थे और रंग बिम्बान भी बड़ा आकर्षक, स्वाभाविक एवं कौशलपूर्ण होता था। संगीत ना भी विशेष प्रचार था और स्वरा तथा मूच्छनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता था। संगीत की मूल्य भीन एवं वाद्य तीनों शास्त्रों पूषनया विक-

गिनती। राजकुमारियाँ का भी मायन वाद्य का उचित जिज्ञा हो जाती थी। कुछ मुदरियाँ गायन और नृत्य का व्यवसाय भी करती थी। नैपथ्य में नाट्य कला का भी उल्लेख है। भरत मुनि प्रणीत नाट्य-शास्त्र के अनुसार तिली गई नाटिकाएँ राजप्रमण में खी जानी थी। पुनर्निर्माण भी प्रचलित था।

नैपथ्य में सामाजिक जीवन के और भी अनेक पहलुओं का चित्रण हुआ है। गिट्टीचरु का समान में पूरा ध्यान रहता था। आधारहीन पुरुष निर्दोष समझा जाता था। पितरों के प्रति श्रद्धा थी। यज्ञ का पूर्ण प्रचार था। वह प्रकार के यज्ञ भी प्रचलित थे। तपोपासना का भी प्रचार था। जगन्नाथ जी प्रयाग, बद्रिकाश्रम आदि तीर्थों की यात्रायें श्रद्धापूर्वक की जाती थी। कुछ लोग मृत पितामाँ की सत्ता तथा टोने-टोर्कें में भी विश्वास करते थे। शकुन विश्वास भी किया जाता था।

बौद्ध धर्म में आस्था बहुत कम हो गई थी। वैदिक धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो चुका था और राजाओं की ओर से वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने वाले ब्राह्मणों की विशेष दान दिये जाते थे। महात्मा बुद्ध की त्रिपुण्ड्र के अष्ट तार के रत्न में पूजा होने लगी थी और बिहारों तथा चैत्यों में भगवान् बुद्ध की पूजा करने वाले पण्डितों के भारी मान जाते थे।

लेखन-कला का आविर्भाव

कलामय ध्वनि अथवा शब्दों से हृष, विचारों तथा अन्य विचारों का व्यक्तीकरण हुआ। इनकी ध्वनियों का कोई स्थूल स्वरूप न होने के कारण उनको सदैव के एक नियत स्तर पर प्रतिष्ठित किया गया। अतएव विभिन्न प्रकार के सम्यक् लोगो ने उन ध्वनियों एवं शब्दों का आविष्कार किया जिनसे वे अपने मनोभाव व्यक्त कर सकें। परन्तु वह ध्वनि के सहारे जैसे आज कल ग्रामोफोन व रेडियो के द्वारा होता है वैसा न होकर प्रतीको एवं उमलियों के माध्यम से होता

था जिनमें शब्दों के अक्षर कहने हैं शब्दों के अर्थों से पूरा विचार व्यक्त होना था। परन्तु यह नहीं ज्ञान हो सका कि ऐसा आविष्कार किसने और कब किया। मानवीय सम्यक्ता के प्रसार में अग्नि के आविष्कार के समान नैखन-कला में एक विशेष भाग लिया है। यदि एक बार सिद्धान्तों का समार के किसी भी भाग में अविर्भाव हो गया तो निश्चित प्रकार में उनका प्रचलन एवं प्रसार सम्भव है जैसा कि समार में प्रचलित वर्षमानाओं में सिद्ध होता है।

नैखन-कला एक अत्यन्त प्राचीन कला है। अनेक बार अनुमानों के दायरे में भी यह ज्ञान नहीं हो सका कि इस कला का आविष्कार किसने, कब और, कहाँ किया।

यह तो स्वतः सिद्ध है कि मानव आदि काल में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मूर्तों का प्रयोग करता रहा होगा। सम्यक्ता के वृद्ध विर्कांग होने पर ध्वनियों एवं शब्दों का आविष्कार किया गया, जिनमें अपने हृदयगत भावों को व्यक्त करने में मानव को अधिक सुविधा हो। इन ध्वनियों और शब्दों का आविष्कार हो जाने के उपरान्त कालान्तर में उन्हें निश्चित रूप देने का प्रयत्न भी किया गया। नैखन कला के सम्यक्ता के प्रसार में अत्यन्त प्रसंगीय योगदान किया।

वेदों का बहुत परम्परागत होने में श्रुति कहा जाता है। मन्त्रों वगैरें सब केवल ब्रह्म, धीन एवं स्मरण-शक्ति के माध्यम में ही हमारे वेदों को रक्षा हुई। बाद में नैखन कला का आविर्भाव होने में उन्हें निश्चित रूप में भी सुरक्षित किया गया। अरद्वय प्राचीन काल में जारी वेदों में एक अक्षर और मात्रा का ही वृद्धि मदवा न्यूनता नहीं हुई, अब भारतीय नैखन-कला को प्राचीनता में बढ़ते को आविष्कृत नहीं है।

भारतीय परम्परा के अनुसार नैखन-कला का प्रसार ब्रह्मा ने हुआ था। निरि का नाम भी उन्हीं के नाम पर ब्राह्मो-निदि रखा गया था। अ०.

यह एक अतःप्रत प्राचीन अविष्कार माना जाता है। इस विचार का समावेश नारद स्मृति, मनुस्मृति के बृहस्पति-वार्तिक आह्निक-तत्व तथा अंगीति तत्व आदि ग्रन्थों में मिलता है। भगवती सूत्र इसी लिपि की बन्दना से आरम्भ होता है। यही विचार जनों के ममावायण सूत्र और पद्मावन सूत्र, तथा बौद्धों के ललित विस्तर आदि में प्रसारित हुआ है।

लिखित प्रमाण के रूप में आधुनिक प्रचलित लिपि का सर्वप्रथम लेख हमें 'पिपरावा' अस्थिपात्र में प्राप्त होता है। इतिहासकार इस लेख के समय को ४२० ई० पू० निर्धारित करते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी हम कुछ मोहरों प्राप्त हुई हैं, जिनकी लिपि तथा भाषा को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। इनका समय ३००० ई० पू० निर्धारित किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि ३००० ई० पू० में भी भाषा और लिपि का, पढ़ने और लिखने के रूप में पर्याप्त विकास हो चुका था। भाषा के विकास द्वारा ही पूर्व-वैदिककाल में भी हम लिपि के विभिन्न वर्णन उपलब्ध होते हैं।

३००० ई० पू० के लिखे हुए मकलन हमें मोहनजोदड़ो में बहुतायत में प्राप्त होते हैं किन्तु इनकी भाषा एवं लिपि अभी तक अपठनीय है।

यह सम्भव हो सकता है कि वे उस ब्राह्मी लिपि के प्रारम्भिक रूप में लिखे गये हों जिनका कि प्रसारित रूप हमें पिपरावा अस्थि-पात्र के ४५० ई० पू० के लेख से प्राप्त होता है। इस विचार का पोषण इसलिए होता है कि २५०० ई० पू० से अवश्य ही कोई लिपि तथा भाषा प्रयुक्त होने लगी होगी। क्योंकि बिना किसी रूप में लिखे महत्वपूर्ण तथा विपश्चल वैदिक साहित्य जिसमें ३ प्रकार के उच्चारण का प्रयोग है इतने विशुद्ध रूप से नहीं रक्खा जा सकता, जिसमें कि कही शब्द या मात्रा का एक भी दोष न हो और जिसका कि एक हजार वर्ष बाद अनुसंधान हुआ हो।

उत्तरवैदिक काल में जोकि १००० ई० पू० से आरम्भ होता है लिपि तथा उसके प्रयोग के विभिन्न वर्णन हमें मिलते हैं। उदाहरणार्थ वाशिष्ठ के धर्म-सूत्र

(१६, १७, १४-१५) में उन स्थानों का उदाहरण है जो कि कानूनी गवाही के तौर पर है तथा पाणिनि की व्याकरण ग्रन्थानी (ग्रीक लेखन कला) का संकेत करती है जो कि अग्य भारतीय लिपियों से पृथक है लिपिकार, अक्षर, ग्रन्थ, ध्वज तथा पटल आदि शब्द संस्कृत पुस्तकों में प्रायः पाये जाते हैं। पत्र तथा पुष्पको को ग्रन्थ कहते हैं। लिख, लेख, लेखन (लिखना) लेखक (लिखने वाला) आदि शब्दों का भी प्रयोग महाकाव्यों पुराणों, काव्यों तथा नाटकों में हुआ है। भिक्षु पाचिरय तथा भिक्षुनी पाचिरय बौद्ध ग्रन्थों में लेख तथा लेखक शब्द का उल्लेख हुआ है। जातकों में व्यक्तिगत एवं राज्य सम्बन्धी पत्रों का समावेश मिलता है और इसके साथ साथ महायज्ञ, राजकीय घोषणापत्र, और आचरण, कुटुम्ब तथा राजनैतिक सम्बन्धों के लेख भी प्राप्त होते हैं।

गणपत्र एवं पाण्डुलिपि का भी उल्लेख मिलता है। विनयपिटक एवं निकायामें एक छल का उल्लेख है जिस अनन्तरिका कहते थे। इसका विशेष कार्य गवल आकाश व तारों से जो अक्षर बनने थे उन्हीं का अध्ययन करना था। जातकों में लकड़ी के लिखने के तहनों का भी उल्लेख है। महावग्ग में भी स्कूलों के पाठ्यक्रम का समावेश हमें प्राप्त होता है जिसमें लख (लिखना) गणना (गणित), रूपा (सिक्कों के द्वारा) गणना करना तथा प्रारम्भिक माणसीत का वर्णन है। इन्हीं का उल्लेख हमारी युका परम्पर की साठ में जो कि खरबेला कालिंग में है, हमें मिलता है। (ई० पू० १६५)

यद्यपि भारत में लेखन कला के आविर्भाव अथवा ब्रह्मी लिपि के आरम्भ की किसी निश्चित तिथि तथा कारण की हम नहीं प्राप्त कर सकते, किन्तु इन उपर्युक्त आधारों में हम ई० पू० से इसके प्रचलन की मान सकते हैं। अतएव हिन्दू मानसिक का सांस्कृतिक मूल्य तथा हिन्दू समाज का सम्यक् रुढ़िगत चलन हमें लेखन कला के रूप में प्राप्त होता है। संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि के विस्तृत साहित्य से प्राचीन भारत में लेखनकला के आविर्भाव का प्रमाण मिलता है।

दो जैन मूत्र अठाहर विभिन्न प्रकार के वर्णों की व्याख्या करते हैं तथा ललित विस्तार में ६४ लिपियों का वर्णन है। गरत के वर्तमान वर्णों का ब्राह्मी लिपि से ही आविर्भाव हुआ है। इसका प्रमाण हमें श्रद्धा की बादामी मूर्ति से मिलता है जिसमें मूर्ति के हाथ ताड़ के पत्तों बण्डल में युक्त हैं एवं बाद में ताड़-पत्र की जगह कागज का प्रयोग किया गया है। दम कथा का पूर्ण विवरण चीन तथा बौद्ध फवान्गुलिन में प्राप्त होता है।

संस्कृत में वैदिक साहित्य के अतिरिक्त पाली तथा प्राकृत का भी पर्याप्त साहित्य प्राप्त है जिसमें बौद्धों के जातकों का एक विशिष्ट स्थान है। यत्र-तत्र पाण्डुलिपियों का उल्लेख भी मिलता है।

सर्वप्रथम लिखने के लिए कुछ विशेष वृक्षों के पत्रों तथा छाल, भोजपत्र आदि का प्रयोग होता था। तदुपरान्त जातकों के अनुसार लकड़ी के साठ और सीधे तक्तों का प्रयोग किया गया।

भारतीय संस्कृति और विज्ञान

आधुनिक विज्ञान सामूहिक विकास की ही देन है। विज्ञान का सर्वत्र वही अर्थ नहीं रहा जो आज है। वैज्ञानिक क्रांति के प्रारम्भिक दिनों में विज्ञान का परिहास भी उड़ाया गया है। पर धीरे-धीरे उसका महत्व बढ़ा और आज उसे 'प्रगतिशील विचारों का चिन्ह' कहा जाने लगा। यह कहा गया कि विज्ञान प्रकृति का ऐसा सही और परोक्ष-योग्य ज्ञान देता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क को लक्ष्मि, सुसंस्कारों, भय और आतंक से मुक्त करता है। इस अर्थ में विज्ञान और संस्कृति का कोई विरोध नहीं है। संस्कृति मानव मन का स्वरूप करके उसे उच्चतर मानव बनाती है और विज्ञान भी उसे भ्रमजान से मुक्त कर सनसं मनुष्य बनने में सहायता प्रदान करता है।

संस्कृति उच्चतर मनुष्य के लिए अनिवार्य है, पर यदि मनुष्य जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तो संस्कृति का ज्ञान निष्प्रयोजन हो जाता है। वही भी है कि 'भूसा आवसी कोन सा पाप नहीं बरझा' (बुभुक्षित किन्मजरोति पापम्)। बूझ क्यों मैं मनुष्य एवं पशु है, पर क्या उसका उत्पन्न नहीं हो सकता? कमल कीवड में उत्पन्न होता है, पर उसका सौन्दर्य परमने के लिए कीवड की खीन परमावश्यक है। इसी प्रकार मनुष्य की ऊर्ध्व-गामिनी वृत्ति उसे पशुता से ऊपर उठाती है।

जहाँ विज्ञान ने ऊपर यह आरोप है कि उसने मनुष्य की विनाश के बगार पर सागर घटा कर दिया है, वहाँ यह भी सत्य है कि विज्ञान ने हमें ऐसी सुविधाएँ दी हैं कि जिससे आज सभी मानव-समुदाय या समाज साथ एक दूसरे के निरंतरता का सफा। छपाई, फोटोग्राफी, यानायात के साधन, टेलीविजन,

ग्रामोफोन, चलचित्र आदि सभी मानव को मानव के निकट लाने के लिए अत्यन्त सहायक सिद्ध हो रहे हैं। अतः संस्कृति और विज्ञान के परस्पर पूरक होने में ही मानव का कल्याण है।

गणितशास्त्र

(१) अकगणित—गणित-शास्त्र का मूल अङ्क विद्या है, डा० गीरीशङ्कर हीराचन्द्र ओझा 'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति' में लिखते हैं—'भारतवर्ष ने अग्न्य देशों को जो अनेक बातें सिखाई, उनमें सबसे अधिक महत्व अङ्कविद्या का है। ससार में गणित की उन्नति का मूल वर्तमान अङ्क-क्रम है, जिसमें एक से नौ तक के अंक और शून्य इन दश चिह्नों से सारा काम चल जाता है। मिश्र में केवल १, १०, १०० तीन ही संख्याओं के मूल चिह्न थे। वही ५ या ९ के लिये आठ या नौ बार एक का चिह्न बनाना पड़ता था। यूनान और रोम में केवल १, ५, १०, ५०, १००, १००० के चिह्न थे। इन्हीं को दुहरा लिहरा कर वाछित संख्या की अभिव्यञ्जना कर लेते थे। इस रोमन अंक, मणाली कहते हैं।

वैदिकयुग की अकगणित—'दि स्कोप एण्ड डवलपमेण्ट आफ हिन्दू गणित' में बी० बी० दत्त लिखते हैं—'उस समय छोटी स छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या गिनने की विधि ज्ञात थी।

यजुर्वेद में—'इमा मे अत्र इष्ट का धेनुवः एकात्र, दशत्र, दशत्र, शतत्र शतत्र सहस्रत्र च सहस्रत्र चयुत च आयुत च नियुत नियुत च प्रयुत च अर्धुव च ०००००० १७/२।

इसी वेद में दो व चार के पहाड़े का भी उल्लेख है। अतः सिद्ध है कि जोड़, घट, गुणन, भाजन आदि अकगणित के मौलिक सिद्धान्त वैदिक काल में प्रौढ हो चुके थे।

अथर्ववेद परिशिष्ट के गणित सम्बन्धी सोलह सूत्रों पर भारती कृष्ण-तीर्थ की 'Vedice Mathematics' पुस्तक बनारस हि० वि० वि० से १९६४ में प्रकाशित हुई है जो अत्यन्त उपयोगी है।

शतपथ ब्राह्मण में अंक गणना का उल्लेख है। उसके अभिचयन वाले प्रकरण में ऋग्वेद के अक्षरों की संख्या दी गई है जो ४३२००० है।

ई० सन् के बाद की अंकगणित और सशून्य दशांश गणना विधि—

समय के अनुसार अंकगणित विकसित हुई और सशून्य दशांश गणना विधि का आविष्कार भारतीयों ने किया, जिसका समस्त विश्व ऋणी है।

डा० मैकडानल 'हिस्ट्री ऑफ संस्कृति लिटरेचर' में लिखता है —
“ईसा से ४०० वर्ष तक इस विधि का उल्लेख नहीं मिलता है।”

कामे ने 'इण्डियन मैथमैटिक्स' में लिखा है कि १२वीं शती में इस विधि का प्रचार अरबों ने योरोप में किया और उन्होंने इसे भारत से सीखा।

दशांगुलीतर पद्धति का सर्वप्रथम पूर्ण उल्लेख पान्चनि योगसूत्र के भाष्यकार व्यास ने किया है।

यूमुफ जई इनॉन की सुझाई में प्राप्त भोजपत्र की प्रति में इसी अंक शैली का प्रयोग है। अतः यह शैली विश्व को भारत की देन है।

तहकीकाते हिन्दू में अल्बेकनी ने भी इस विधि का श्रेय भारतीयों को दिया है। अरबी भाषा में संख्या को हिंदसा करते हैं। ईसवी ५०५ के बाराह-मिहिर इग विधि का ध्यान रखते हैं, वे ३७५० को 'सबाणादिरामा' लिखते हैं। अंक घाई और में गिने जाते हैं। 'इनके पूर्व आर्यभट्ट को भी इसका ज्ञान था। क्योंकि उसने सर्वमूल व घनमूल निकालने की विधि का वर्णन किया है। ब्रह्मगुप्त ईसवी ६२४ थीघर १००० ई० आदि भी इसे जानते हैं।' 'दि कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया' आ० सी० बसु।

६६५ ई० के मनखेडा के लेख में भी बमखुरी संवत् लिखा गया था। पत्राब में बखवली में चौथी शती के ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं, जो अंकगणित सम्बन्धी हैं। एनमाइन्पोपिडिया ब्रिटैनिका में लिखा है—

“इसमें कोई शक नहीं कि हमारे वर्तमान अंक-त्रय की उत्पत्ति भारतीय है। ७७३ ई० में भारतीय राजदूत इसे बगदाद लाया। वहाँ में यह योरोप पहुँची। ब्रह्मगुप्त का 'ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त' और भास्कराचार्य का 'लीलावती' अंकगणित के परमोत्कृष्ट के प्रदर्शक हैं।

अकगणित का विकास ८ प्रकार से हुआ था— (१) जोड़, (२) बाकी (३) गुणा, (४) भाग, (५) वर्ग, (६) घन, (७) वर्गमूल, (८) घनमूल। प्रो० विनयकुमार सरकार 'हिन्दू एचीवमेंट इन एक्जैक्ट साइन्स' में यूरोपीय विद्वान का एक उद्धरण देते हैं—“यह एक मार्क की बात है की भारत का गणित शास्त्र हमारे आज के विद्वान वहाँ तक काम में लाने है और गण के किनारे के ब्राह्मणों के हम कितने ऋणी है।” आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर आदि के प्रथम आविष्कारक है।

(२) बीजगणित—गणित के इतिहास लेखक काजोरी का कहना है कि “बीजगणित के प्रथम यूनानी विद्वान दियोफातुस को ३६० ई० में बीजगणित का प्रथम अभास भारत में ही मिला था।” ४०० ई० और १२००—१४०० ई० के बीच का काल महान उन्नत-काल था। १६वीं शती के प्रख्यात गणितज्ञ डेमोर्गा लिखते हैं, “दियोफातुस का बीजगणित ज्ञान भारतीय विज्ञान के समस्त नाममात्र का है।” जर्मन गणितज्ञ हानकेल कहते हैं, “बीजगणित के आविष्कार का मारा श्रेय हिन्दुस्तान को है।”

आर्यभट्ट और बराहमिहिर बीजगणित के महान आचार्य हैं। इन्होंने ज्यामिति के कार्यों का वर्णन किया है। पाश्चात्य विद्वान मिल आदि न ज्यामिति का श्रेय अरबों को दिया है पर यह आर्यभट्ट को मिलना चाहिए। बराहमिहिर के पोलस सिद्धान्त में भी इसका उल्लेख है। ब्रह्मगुप्त और भास्कर ने अनेक साधारण समीकरणों को सुलझाया है।

डॉ० मैरुडानन ‘इण्डियास पास्ट’ में लिखते हैं—“भारतीयों का गणिशास्त्र में सबसे बड़ा आविष्कार द्वितीय स्थल की असीमावद्ध समस्याओं के समाधान की क्रिया का निकालना था। यह क्रिया १२वीं शती के सभी आविष्कारों से सूक्ष्म थी।” चलन-चलन का १७ वीं शती का न्यूटन का सिद्धान्त १३ वीं शती में भास्कर ने आविष्कृत कर दिया था।—सुधाकर द्विवेदी।

इस प्रकार गणित के मौलिक तत्वों का विकास भारत में हुआ था।

(३) रेखागणित—इसका यज्ञ में निवट का सम्बन्ध है और इसके विकास का सम्बन्ध वैदिक युग के यज्ञों में है। मैग्दालन लिखता है भिन्न भिन्न प्रकार

के यज्ञों के लिए मिश्र आकार की वेदियाँ बनाई जाती थी। इस सम्बन्ध में ऋग्वेद में रेखागणित के पारिभाषिक शब्दों का भी उल्लेख है जैसे — प्रभा, प्रनिषा, निदान, परिधि, छन्द आदि।

शुल्ब सूत्र व रेखागणित — रेखागणित के विकास का स्पष्ट पता शुल्ब-सूत्रों से चलता है। इनमें यज्ञ की वेदी के आकार नापने का विधि का पूरा ब्यौरा मिलता है। कोण, निक्षेण आदि नापने की विधि बताई गई है। ये सूत्र तीन हैं—

बौधायन, कात्यायन और आपस्तम्ब। इनका समय आर० मी० दत्त ८०० ई० पू०, मैक्समूलर व मैकडानल ५०० ई०, ब्रह्मसर ४०० ई० पू० कहते हैं। आर० मी० दत्त का कहना है, “सूत्रों में कुछ समीकरणों का उल्लेख आ गया है। इसे कुछ लोग यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस का सिद्धान्त कहने हैं।”

भारतीय गणित के इतिहास लेखक विभूतिभूषणदत्त कहते हैं, “पाइथागोरस माध्य (यूनानी ५०० ई० पू०) का उल्लेख मतपथ बाह्याण और विवेचन शुल्ब में है। वणं व वणं विषयक सिद्धान्त का विवेचन भी शुल्ब सूत्रों में है।”

‘ब्रह्मगुप्त ने ६०० ई० में कई गणित सम्बन्धी ऐसी विधियाँ दी हैं जो’ यूनानी व अरबों को ज्ञान न थीं। जैसे वृत्त का व्यास और त्रिभुज, विमलकोण व त्रिभुज, वृत्त का क्षेत्रफल आदि निकालना।” — ‘विनयकुमार नरकार’

ज्यामिति का प्रयोग भी भारत में अरब और अरब में यूनान पहुँचा।

रेखागणित व ज्योतिष, शुल्ब सूत्रों के बाद—१००० वर्षों तक का रेखागणित सम्बन्धी साहित्य नहीं मिला। ई० स मनु के बाद आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि इसको पुन जीवन्-दान देते हैं और धार्मिकता से पृथक् करके ज्योतिष में सम्मिश्रित कर देते हैं। नये-नये आविष्कार इस क्षेत्र में हुए। वृत्तमयवृत्त-भुज की विशेषताये ब्रह्मगुप्त ने भोज निकालीं। ज्यामिति का विकास हुआ। दशरथ ज्ञानभूतानियों से प्रभावित भी होता रहा था। १२वीं शताब्दी के मुनिद के ग्रन्थ का सम्बन्ध अनुवाद अरबी में पटिनराज त्रगन्नाथ द्वारा किया गया।

डा० मैकडानल का कहना है “ही सक्ता है गणि-ज्योतिष के माध्य इसका ज्ञान यूनान में प्राप्त किया गया हो। विन्तु उसका अनुमान अब

भ्रमात्मक सिद्ध हो चुका है। अतः यह निष्कर्ष निकलना कि 'त्रिकोणमिति' आदि का ज्ञान विदेशीय है" नितान्त भ्रान्त धारणा होगी।

'वैदिक मैथमेटिक्स' में पाइथागोरस थ्योरम की ही एक शाखा विशेष एपोल्लोनियस थ्योरम (Apollonius Theorum) की सिद्धि अत्यन्त सरल ढंग में दिखाई गई है, जो अन्यथा बड़ी दुरूह तथा श्रम-साध्य प्रणाली से सिद्ध होती है।

गणित ज्योतिष एवं फलित ज्योतिष:

प्राणिमान की प्रवृत्ति है कि वह सुरक्षित और मखी रहना चाहता है। मनुष्य और पशु सभी अपने-अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मनुष्य इस कार्य में अपनी बुद्धि की सहायता लेता है। वह अपना तथा अखिल ब्रह्माण्ड का मध्याय ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार जीवनयापन करना चाहता है। वह वर्तमान पर ही न सोचकर भविष्य के परिणामों व प्रभावों पर भी गम्भीरता से विचार करता है।

भारतीय और यूरोपीय ज्ञान की खोज के इतिहास में गता चलता है कि जैसे जैसे मानव का ज्ञान-भण्डार बढ़ता गया वैसे उमड़ी अनेकानेक शाखाएँ प्रशाखाएँ होती गईं। इस प्रकार धीरे-धीरे अनेकानेक विद्याओं का जन्म हुआ, जिनमें एक ज्योतिर्विज्ञान भी है जो मानव जीवन को पूर्वापर प्राकृतिक घटनाओं और तत्जन्य-परिणामों से परिचित कराता है।

प्रसिद्ध विद्वान जी० थिबाट (G Thibaut) का कहना है कि भारत में गणित और फलित ज्योतिष परस्पर (ओतप्रोत) बहुत मिले जुले हैं। अधिकांश साहित्य एवं लेखक दोनों प्रकारों के एक ही हैं। गणित भी ज्योतिष का अभिन्न अंग सा है।

१. ज्योतिष का जौशव (वैदिक युग)।—ज्योतिष का प्रारम्भ वैदिक युग में और ब्राह्मणों के आध्यानों में प्राप्त होता है। नित्य प्रकाश का ज्ञान, जिसे ऋत भी कहा जाता है, वैदिक युग में गतिशील के रूप में प्राप्त होता है। वैदिक युग में ही ऋषियों का ध्यान गणना की अपेक्षा आन्तरिक की घटनाओं की ओर अधिक गया।”

वैदिक यज्ञों के संपादन के लिए, ग्रह, चन्द्र आदि का समुचित ज्ञान उपयोगी था। विद्वानों ने ज्योतिष का उदगम खोज निकालने की दिशा में अथवा प्रयत्न किए हैं। प्रयत्नों के पश्चात् कुछ नया निश्चित किया है। त्रिंशत् वर्षों में मन-वैपरीत्य भी है। पर इसमें मन्देह नहीं कि वैदिक वाङ्मय के लोके अनेक स्पष्ट संकेत और अस्पष्ट सूचनाएँ हैं, जिनसे ज्योतिष विषयक ज्ञान का अनुमान किया जा सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३/१४) में लिखा है “यह सूर्य चक्षुःश्रुत न कभी अस्त होता है न उदित। यह दिन और रात इस पृथ्वी पर जाता है।”

शरत-संपाद पर दिन-रात का समान होना-उन्हे ज्ञान था। सूर्य के नास्तिक्य का चन्द्र के द्वारा २७ १/२ दिन में गण करने के कारण २७ मन्त्र बतल गये थे। २८ वीं अभिजित् भी कभी कभी गिना जाता था।

“उम समय यज्ञ न थे। नेत्रों के देखने का काम लिया जाता था। आर्य लोग चन्द्र, गुरु, मंगल, शनि आदि ग्रहों को जानते थे। वे वर्ष के १२ भाग और मूल मास (मौसम) भी जानते थे।”

तैत्तिरीय संहिता में उक्त है “३० दिन का माधारण मास २९ १/२ दिन का मास होता था।” वर्ष के १२ मास, ३ ऋतुओं एवं ३६० दिनों का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में है। ध्यान देने की बात है कि “रोमयासी गुरु में १० मास और २०४ दिनों का ही वर्ष मानते थे। ७०० ई० पू० में उन्होंने १२ मास और ३५४ दिनों का वर्ष मानना प्रारम्भ किया। ऐतरेय ब्राह्मण सूर्य और चन्द्र का अनुपात अमावास्या का करता है। फिर भी वैदिक युग में मन्त्र-ज्ञान ज्योतिष का कोई अथवा निमित्त नहीं हुआ।

यैदोत्तर कालीन वेदांग ज्योतिष—यह वेदांगों में एक ज्योतिष भी है। पूर्व कथनानुसार वेदांग ज्योतिष का लगभग दूत एक छोटा सा ग्रन्थ था। इसे दो भाग है। एक आर्य ज्योतिष जिसमें ३६ श्लोक हैं, द्वितीय यात्रु ज्योतिष है, इसमें ४३ श्लोक हैं। यह पृथ्वी में है। संवत्सर इसके ३०० ई० पू० का तथा जिसका १४०० ई० पू० का रहने है। इसमें सूर्य, चन्द्र की गतिविधि।

आशने का प्रयत्न किया गया है। इसमें ५ वर्ष के एक युग का कथन है, जिसका प्रत्येक वर्ष ३६६ दिन का होता है।

वैदिक युग के बाद कुछ प्राचीन ग्रन्थ—यद्यपि लगभग के बाद सूर्य, गुरुतम, मृहस्पति, वसिष्ठ, पराशर, गंग, कपिल, वादरायण आदि ज्योतिषाचार्यों का उल्लेख आर्ये भट्टादि के साथ विविध ग्रन्थों में प्राप्त होता है। इनमें निश्चय ही ऐतिहासिक व्यक्ति अधिक हैं, जिनके ग्रन्थों का उल्लेख ही अन्य रचनाओं में प्राप्त होता है, पर उनके मूल ग्रन्थ आज अप्राप्य हैं।

वैदिक-युग के बाद के ज्योतिष सम्बन्धी ग्रन्थ “बृहत्संहिता” भी मैन्यु-हिकट्ट डा० वेबर को मालूम थी। जैन उपाय “सूर्यपट्टिकत” भी ज्योतिष का प्राचीन ग्रन्थ है। अथर्ववेद के कुछ अंग भी ज्योतिष सम्बन्धी प्राप्त हुए हैं। डॉ० वेबर ने लेह में कुछ ज्योतिष सम्बन्धी हस्तलिखित ग्रन्थ क्रय किये थे। महाभारत और मानव धर्मशास्त्र के कुछ अंगों में ज्योतिष सम्बन्धी उल्लेख हैं, जिनमें कृत, धेता, द्वापर और कलि चार युगों का उल्लेख है। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में चार युगों के नामों का वर्णन चौपट के खेल के रूप में ‘कलिः। प्यागी भवति उज्जिहानन्तु द्वापरः’ आदि मिलता है। किन्तु विज्ञान के रूप में ज्योतिष का कोई दृढ़ अस्तित्व ई० पू० से नहीं दिखाई देता।

ई० सन के बाद का भारतीय ज्योतिष और उसकी समीक्षा—यद्यपि मूल साहित्य में कुछ विद्वान गणित, ज्योतिष सम्बन्धी सबेदा बँटते हैं, पर डा० बीप इसे ‘स्रातिमय अनुमान कहते हैं।’ ई० सन के पश्चात् का ज्योतिष-साहित्य पूर्णतः वैज्ञानिक है, पर पूर्णतः भारतीय नहीं है। यह आजकल के कल्पित विद्वानों की धागना है।

ई० सन के बाद के साहित्य की हम विशेष वैज्ञानिक ढंग में परख करना है। शारमिष्य ग्राह्य की हम फलित ज्योतिष (Astrology) कहेंगे और पूर्ण विवक्षित विज्ञान को हम गणित ज्योतिष (Astronomy) कहेंगे। यद्यपि दोनों गहन-विज्ञान हैं, “Both are Sciences of Stars” अब १११ हमारा फलित और गणित ज्योतिष पर पृथक्-पृथक् विचार करेंगे।

“दि नक्षत्रस्य हेग्गिरेज—अपि दृष्टिमा”

आर्यभट्ट—बराहमिहिर द्वारा उल्लिखित प्राचीन ज्योतिषाचार्यों में आर्यभट्ट है, जिनकी पुस्तक है 'आर्यभट्टीय', जो गणित ज्योतिष दोनों के इतिहास में समान महत्त्व रखती है। यह आर्या छन्द में है और चार छन्दों (अष्टाध्यायी) में विभक्त है। इसमें शास्त्रीय ढंग में ज्योतिष का विकास दिखाया गया है। आर्य भट्ट ने सूर्य और तारों के स्थिर होने, सूर्यग्रहण और चन्द्र ग्रहण, सूर्य की गति और पृथ्वी की परिधि का पता लगाया। वह कहते हैं कि पृथ्वी दिन भर में अपनी धुरी पर घूम जाती है। परन्तु परवर्ती काल के ज्योतिषियों ने विशेषतः बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। हम मिथ्यान्त के बारे में डा० मैकडानल कहते हैं— यह प्रमाणित (सिद्ध) नहीं किया जा सकता कि यह सिद्धांत जो कि परवर्ती भारतीय गणित ज्योतिषियों द्वारा अमान्य सिद्ध कर दिया गया था, वह यूनानियों से लिया गया था।^१

पाश्चाचार्यों के मत—आर्यभट्ट अपने लेखानुसार ४७६ ई० में पैदा हुए थे। ४९६ ई० में उन्होंने ग्रन्थ-रचना की। एक दूसरे आर्यभट्ट की रचित पुस्तक है— 'आर्य सिद्धान्त' जिसे भास्कराचार्य जानते हैं।

करण—बराहमिहिर-करण (ज्योतिष) की खेणी का प्रामाणिक ग्रन्थ प्रसिद्ध विद्वान् बराहमिहिर का 'पञ्च सिद्धान्तिका' है। डा० मैकडानल, डा० कीप आदि अन्त माध्यम इनका समय ४०४ ई० स्वीकार करते हैं। कुछ भारतीय विद्वान् 'श्यामोबराह मिहिरोनुपने' 'ममयाम' के अनुसार इनका समय प्रथम शताब्दी ई० पू० स्वीकार करते हैं। इनके पाँच सिद्धान्तों के नाम हैं— (१) सूर्य, (२) पतमह, (३) पौलस, (४) वसिष्ठ, (५) रोमक। अन्वेष्टनी रोमक और पौलस सिद्धांतों को ग्रीक-सिद्धान्त कहते हैं। रोमक सिद्धान्त को बराहमिहिर ने भी गहिन कहा है। अतः उसका विदेशीपन सिद्ध है। यद्यपि डा० माउदाजी और डा० कोमरूक ने इन्हें भारतीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।

^१It can not be proved that this doctrine, which was rejected by the later Indian astronomers, was adopted from the Greeks.

बराहमिहिर न वष को अवधि की गणना बेसी ही की है, जैसी २०० ई० पूर्व हिप्पार्कस और १०० ई० ई. मत ने की है। लेखक ने वृष को २८१०-पूर्व-वर्षों का माना है, जो भारतीय परम्परा से भिन्न है।

भोषेय—रामक सिद्धांत से भिन्न इसी नाम का एक और ग्रन्थ है, जो बराहमिहिर के बाद भी लेख ने लिखा है। इसका भी समय विद्वान् ५०५ ई० मानते हैं। ब्रह्मगुप्त लखन के चार म कहता है—नाट और भार्यभट्ट से लेखक अत्यन्त प्रभावित है। इस पर शीघ्र प्रभाव है, फिर भी मौलिकता है।

बराहमिहिर और भोषेय का समय प्रथम सताब्दी ईसवी पूर्व से लेकर चौथी सताब्दी तक दोलायमान रहता है।

ब्रह्मगुप्त—बराहमिहिर के पश्चात् ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य है। इनकी प्रथम प्रसिद्ध पुस्तक है 'ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त'। इसका जन्म ५९८ ई० और ग्रन्थ-रचना ६२८ ई० है। ये गणित के अद्वितीय लब्ध-प्रसिद्ध विद्वान् हैं। ये प्राचीन आचार्यों के अनुयायी हैं। अध्याय ११वें में इन्होंने भार्यभट्ट की आलोचना की है।

भास्कराचार्य—य गणित-ज्योतिष के अन्तिम सर्वमान्य विद्वान् थे। इनका जन्म १५१४ ई० में खानदेश में हुआ था। इन्होंने आपा सन्द में 'सिद्धान्त-शिरोमणि' नामक ग्रन्थ लिखा है। ये महान गणितज्ञ थे। इनका स्थान गणित-ज्योतिष में अग्रगण्य रखा है। इन्होंने पूर्ण से सिद्धान्तों की अच्छी व्याख्या की है। ये ब्रह्मगुप्त से अधिक प्रभावित हैं। इनके ग्रन्थ के चार खण्ड हैं—प्रथम दो खण्ड गणित सम्बन्धी हैं—

(१) गोलाकली और (२) बीजगणित। शेष दो खण्ड—गृहों की गति-विधि में सम्बद्ध हैं। (३) ग्रह गणिताध्याय और (४) गोलाध्याय, ये दोनों गणित-ज्योतिष सम्बन्धी हैं।

भास्कर ने 'करधनुतूहल' नाम का एक और भी ग्रन्थ लिखा है। इन्हे पृथ्वी के 'पुनर्वारकर्म' का ज्ञान था। जब म्यूनटन का विश्व में पता चल गया।

इसके पश्चात् यवनों की विजय से, दमन के कारण बहुत कम ग्रन्थ बने। भाष ही फारसी और अरबी ज्योतिष का भी प्रभाव पड़ा। बाद के ग्रन्थों में

वसुधाकर का 'मिथ्यात्व-तत्त्व-विवेक' अच्छा ग्रन्थ है। इसमें अद्वैतिक प्रभाव है। आज यूरोपीय विज्ञान पर्याप्त रूप में विकसित है फिर भी भारतीय ज्योतिष के ग्रन्थ अपनी प्रमाणिकता अक्षण बनाए हुए हैं।

कलित ज्योतिष—'कलित ज्योतिष जो कि ग्रहों की गतिविधि का मानव जीवन पर प्रभाव का मिथ्यात्व है वह भारतीय-ज्योतिष में घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है।'

यद्यपि भारत में गणित-ज्योतिष और कलित ज्योतिष का अभेद सम्बन्ध है, दोनों का एक ही इतिहास है। कलित-ज्योतिषविज्ञान का ही पूर्ण विवर्तित रूप गणित-ज्योतिषविज्ञान है। फिर भी हम प्राप्त सामग्री के बल पर पुनरुद्धार में कलित-ज्योतिष पर भी कुछ लिखने का प्रयत्न करेंगे।

नक्षत्रों के प्रभाव से मानव-जगत के भाग्य पर पड़ने वाले परिणाम पर कलित ज्योतिष ही प्रकाश डालता है। आकाश के ग्रह, नक्षत्रों का प्रिय तथा अप्रिय प्रभाव मनुष्य के भविष्य पर अवश्य पड़ता है। यह विश्वास भारत और प्राचीन सभ्यता जैसे अन्य देशों में बहुत समय से व्याप्त रहा है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में विवाह-संस्कार के अवसर पर अनुकूल तथा प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव का कथन है। राजा के लिए ज्योतिषी आवश्यक था। बौद्धों के यहाँ ज्योतिष हेतु था। वराहमिहिर कलित-ज्योतिष के अधिकारी विद्वान् थे। प्राचीन ग्रन्थों में बृद्ध-गर्भ-संहिता ही श्रेष्ठ है। किन्तु उसके मौलिक स्वरूप के बारे में संदेह है। इसमें विद्वानों ने प्रक्षिप्त अथ बहुल माने हैं। इसमें यूनानी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है। इसने ग्रीक ज्योतिषियों की सराहना की है। वराहमिहिर के बाद के ज्योतिष साहित्य को तीन भागों में विभक्त करते हैं—
(१) सन्त्र, (२) होरा (कुण्डली), (३) शाखा या संहिता (धकुन)।

कलित ज्योतिष के महान् ग्रन्थ

उपनिषद् के सभी अंग पर विचार करनी है। इसके बारे में डा० मैकडानेल का कहना है—‡

‘फिर भी, सामान्यतः इसे भारतीय नाहिय की अत्यन्त महत्वपूर्ण कृति के नाम में सम्झाया गया जा सकता है।’ * धार्मिक इतिहास के विचार से भी इसका विशेष महत्व है। कविता के क्रान्ति उदाहरण भी यह प्रस्तुत करती है किन्तु इसकी भाषा और अंगों महत्त्वपूर्ण है। एक स्थल पर लेखक कहता है—

‘जैसा कि बिना दाढ़ के व्योम बिना मानस के, उसी प्रकार सम्राट बिना ज्योतिषी के है, जो नेत्रहीन की भाँति अपने पथ पर भटक रहा है।’† नवीन भवन के निर्माण में, रूप खनन में, बाटिका सजाने में, तटाग खुदवाने में, पृथ्वी के गम में जल का छोन खोजने में तथा मूर्ति-निर्माण आदि के विषय में यही अध्याय के अध्याय भरे पड़े हैं। दो अध्यायों में पाणिग्रहण सस्वार का भी वर्णन है। बराहमिहिर ने विवाह के मुहूर्तों के सम्बन्ध में एक अन्य ग्रन्थ की रचना की है।

एक अन्य ग्रन्थ ‘योगशास्त्र’ में राजा के बदार्द के मुहूर्तों का वर्णन है। यद्यपि प्राकृतिक कवित्व ज्योतिष का उद्गार भारतीय विज्ञान में ही हुआ है, किन्तु ज्योतिषशास्त्र के जिन विषयों का सम्बन्ध सरकृत के ‘जातक’ और ग्रीक के होडा ने है, उन पर यूनानी ज्योतिषशास्त्र का पूर्ण प्रभाव है। दोनों के पारिभाषिक शब्द एक दूसरे से पूर्णतः मिलते जुलते हैं।

‡, *Astrology on the theory of the influence of the stars on human life has been very intimately connected with astronomy in India* ” —India's Past Page 186

* “It may even be called one of the most important work of Indian literature in general ” —Dr Macdonell

† ‘As a night without a lamp, as a sky without a sun so as a king without an astrologer, like a blind wanders in his path’ ”

वराहमिहिर न ज्योतिष का इस शास्त्रा पर एक बृहद् ग्रन्थ 'बृहज्जातिक' लिखा है— जिसे होडाशास्त्र भी कहते हैं और एक छोटा ग्रन्थ (लघुजातिक) भी लिखा है। इन सूचनाओं में जन्म समय के नक्षत्रों की स्थिति क आधार पर मनुष्य क भाग्य के विषय में भविष्यत बाणियों की गई है।

डा० मैकडानल क अनुसार इस विज्ञान का जन्म अवीतोनिआ में हुआ है। किन्तु यह निश्चय नहीं कि यह किस समय और किस प्रकार भारत में पहुँचा होगा। ६०० ई० वराहमिहिर के पुत्र पुष्पीयराश ने "होडाशास्त्र पत्रिका" लिखी है।

महात्म्य ने १०वीं शती में इस पर तथा वराहमिहिर के समस्त ग्रन्थों पर भाष्य लिखे हैं, जो आज भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। क्योंकि उनमें प्राचीन उद्धरण अधिक हैं। महात्म्य ने ७१ श्लाको में "होडाशास्त्र" नामक ग्रन्थ भी लिखा है।

ज्योतिर्विदशभरण— १६वीं शती का यह ग्रन्थ बाबू के कलित ज्योतिष सम्बन्धी साहित्य का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके लेखक बालिदास हैं। इस ग्रन्थ पर अरब ज्योतिष का पूर्ण प्रभाव है।

वराहमिहिर क पश्चात् कलित कहा जाता ज्योतिष में (मुहूर्त) नामक एक नया ढंग की ग्रन्थों का प्रणयन हुआ, जिनमें सभी अवसरों के शुभ मुहूर्तों का उल्लेख है। जैसे— धार्मिक संस्कार, परिवारिक उत्सव, व्यापारिक अनुष्ठान आदि। इसका प्रसिद्ध ग्रन्थ है 'मुहूर्त चिन्तामणि'।

१२ वीं शती के बाबू का साहित्य—मुसलमानों के भारत विजय के बाद पारसी और अरबिक ज्योतिष के प्रभाव से 'ताजिक' नामक ग्रन्थों का प्रणयन हुआ।

— ताजिक नीलकण्ठी

स्वयम्-सम्बन्धी बातों के लिए 'स्वयंचिन्तामणि' एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके लेखक हैं 'जगदेव'।

यह है संक्षेप में भारतीय ज्योतिषशास्त्र का इतिहास।

गणित—प्राचीन भारत में विभिन्न शास्त्रों व विचारों का सम्यक विकास हुआ था। गणितशास्त्र का योगदान भारतवर्ष में ही हुआ था। अकगणित

बीजगणित, रेखागणित, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र शरीरविज्ञान वनस्पतिशास्त्र, भूगोलशास्त्र, प्राणिशास्त्र और आयुर्वेद आदि पर अचूकी तरफ से विचार कर इन्हें मानव-जीवन से सम्बन्धित किया गया था।

“इन शास्त्रों के मूल तत्वों का विकास वैदिककाल से प्रारम्भ हुआ।” इस तथ्य को यैक्समूनर, मैग्जान्स प्रभृति विद्वान स्वीकार करते हैं। भौतिक विज्ञान के लिए गणितशास्त्र अत्यन्त आवश्यक है। वैदिककाल में गणित-विद्या के तीन भेद प्राप्त होने लगे—(१) अकगणित, (२) रेखागणित, (३) बीजगणित।

भौतिकशास्त्र (Physics)

प्राचीन भारतीय दर्शनशास्त्र के विविध अंगों का बालोडन करने पर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, लोहशास्त्र (धातु-विद्या) एवम् नू-भर्म विद्या आदि के सिद्धान्तों का भौतिक स्वरूप वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। प्राचीन भारत में दर्शनशास्त्र को सहायता एवम् सहयोग देने के उद्देश्य से भौतिक आदि शास्त्रों का समुचित विकास हुआ, जिनकी चर्चा पान्चगल योगसूत्र के व्यासभाष्य, वराहमिहिर की बृहत्-संहिता, बरहस्पति, प्रशस्तपाद के भाष्य तथा उद्योतकर कृत वातिक में विविध स्थानों पर की गई है। दार्शनिक तत्वों की विवेचनाओं में भौतिक-शास्त्र सम्बन्धी तरव जिन्हें विज्ञान के आधुनिक सिद्धान्तों में दृश्यमान किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं :—

- (१) वैदिक साहित्य में एकरव एवम् अभेद का सिद्धान्त।
- (२) प्रकृति की त्रिगुणात्मिका शक्ति।
- (३) परमाणुवाद और गतिशीलता।
- (४) प्रकाश तथा उसका विखलेपण।
- (५) शब्द आदि।

एकरव का सिद्धान्त—युनस यजुर्वेद के ईशोपनिषद् संह में और ऋग, धामोय आदि उपनिषदों में एकरव का सिद्धान्त वेदान्त दर्शन की दृष्टि से

प्रतिपादित मिलता है। तत्त्वमसि वाली, मध्यकाल के आचार्यों की आलाचना में ही एकत्व आध्यात्मिक चरातल को ध्यान होते हुए भी भौतिक एकता का भाव पুষ्यत प्राप्त होता है, क्योंकि सारा जगद्वाला एक परम तत्त्व से ही उत्पन्न हुआ है। सांख्यदर्शन में यह विकास व्यवस्थित रूप में अंकित है। अनेकता में एकता दार्शनिक चरातल पर ही नहीं दृश्यमान जगत् में भी अवस्थित है। अजकल के विज्ञान क्षेत्र में 'एलेक्ट्रान' आदि के सिद्धान्त तथा 'आईस्टीन' जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नवीन शोधकार्य इसी एकत्व को भौतिक जगत् में प्रयोगात्मक रूप में घटित करते हैं।

(२) त्रिगुणात्मक प्रकृति—सांख्य में मूल प्रकृति ही आदि कारण "Original Matter" मारे जगत् का स्रोत है। प्रकृति के अनेक तत्वों को प्राचीन दार्शनिकों ने वैज्ञानिक दृष्टि से समझा है। सत रज और तम इन तीन गुणों की साम्यावस्था ही मूल प्रकृति है। तत्त्व से अभिप्राय प्रकृति का सात्विक सार (Essence), रज से क्रियाशीलता (Energy) तथा तम से जड़ता (Inertia) हैं। इन गुणों में वियमता आने पर ही महत् अहंकार सम्मात्रा और भूतादि के रूप में जगत् की रचना का विकास होता है।

परमाणुवाद और गतिशीलता—डा० डॉल्डन महोदय ने तो ईसा की १८ वीं शताब्दी में इस सिद्धान्त का बोध पाश्चात्य जगत् को कराया, किन्तु इससे बहुत पूर्व वैशेषिक सूत्रकार कणाद ने यह सिद्धान्त दार्शनिक जगत् के हेतु उद्घाटित किया था। आगे भी वेदान्ती, जैन और बौद्ध विचारकों ने इस सिद्धान्त को विकसित किया। छोटे-छोटे परमाणुओं की बनी हुई प्रकृति गतिशीलता के कारण गठित होती है। यह जिया जनादि है। एक परमाणु $1/389525$ का होता है। दो परमाणु गतिशीलता के कारण मिलकर द्व्यणुक तथा तीन द्व्यणुओं से एक त्र्यणुक बनता है। हमारे यहाँ (१)संयोग (२)विभाज तथा (३) निरपेक्ष कारणों पर आधारित प्रकृति की गतिशीलता पर सम्यक विचार किया गया है। प्रशस्तपाद के अनुसार (१) तात्कालिक (२) वेग, (३) सञ्चार—इन तीन प्रकारों की गतिशीलता होती है। एक द्रव्य में एक समय में एक ही प्रकार की गति रहती है।

निशीलता क ज य भद द्म प्रकार हैं —

- (१) प्रपल्ल—यह इच्छा स उत्पन्न होता है ।
- (२) आश्रय—प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है ।
- (३) स्पन्दन—नदी के प्रवाह की भांति द्रव पदार्थों की गति ।
- (४) अदृष्ट—अदृष्ट के कारण गति जिसका कारण नहीं समझा जा सकता ।

- (५) समोदय—वस्तुओं के परस्पर समोदय से उत्पन्न गति ।
- (६) मोदत—दबाव के कारण उत्पन्न गति ।
- (७) भनिघात—टकराव के कारण गति ।
- (८) लचील पदार्थ के समाग से उत्पन्न गति ।
- (९) वेगशून्य—किसी वेगवाली वस्तु के ससम से उत्पन्न गति ।

नादन के विषय में विविध आचार्यों ने अपने मत प्रदर्शित किये हैं । इस मत में उदयन ने अपना मत दिखाते हुए विमानों का भी उल्लेख किया है (उदयन किरणवली—वायु निरूपण) जो महत्वपूर्ण है । उदयन ने धूम आदि से आपूरित चमपुटवाले विमानों का भी उल्लेख किया है । इससे सिद्ध होता है कि ई० सन ६७० के लगभग भारत में विमानों की सत्ता थी ।

(४) प्रकाश और उसका विश्लेषण (light and its analysis)—श्रुत्येद में सूक्ष्म के रश्मि के सात घेडा का वर्णन मिलता है और 'संस्तरश्मि' अर्थात् सात प्रकार की किरणोवाला नाम भी आया है । इससे प्रकाश के सात रंगों का ज्ञान होता है । सूक्ष्म का प्रकाश अत्यन्त जीवप्रणामी है । इसी से उसकी किरणों की उपमा अत्यन्त शीघ्र वेगयुक्त धोखे से दी गई है ।

(५) शब्द—प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने शब्द के विविध रूपों को भी वैज्ञानिक ढंग से समझने का यत्न किया था । मीमांसका के अनुसार नाद, ध्वनि और स्फोट शब्द के तीन भेद होते हैं । 'वायव्यशक्ति' के अनुसार 'वीक्षितरस' म्याय माय है जिसके अनुसार शब्द प्रतिक्षण आकाश में वृत्ताकार होकर वायु की सहायता से उत्तरोत्तर बढ़तेवाले वृत्त के रूप में बनता जाता है,

जसा किसी वस्तु का ना त भल म फेकन म बिछाई जना है । घण्ट व काननयुक्त शब्द या अनुरणन को 'कम्पन संगान सस्कार' कहा गया है । प्रविधनि को भी कुछ लोगों ने सङ्घ व उपरान्त तन्मय्य अथ शब्द कहा है । अब कि सामान्यतया उक्त शब्द की सहाय माना जाता है । प्राचीन भारत के स्वर धाम ध्रुति और मूर्छना आदि का विवरण भी वैज्ञानिक ढंग में प्रयोग में लाया गया है । नाट्यशास्त्र के दृष्टि अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है ।

रसायनशास्त्र (Chemistry)

इस विज्ञान का सूत्रपात भी वैदिककाल में हो चुका था । आयुर्वेद के लिए इसके ज्ञान की महती आवश्यकता होती है, एवम् आयुर्वेद का विकास उसी काल की देन है । अथर्ववेद में अनेक रोगों तथा उनकी विविध औषधियों का वर्णन मिलता है । यजुर्वेद में स्वर्णकार तथा भणिकार का उल्लेख है जिससे पराकालीन धातु ज्ञान का परिचय मिलता है धातुओं के गलनाम आदि की रसायनिक क्रियाएँ इसी शास्त्र के ज्ञान से समझ में आती हैं । सुधुत, चरक पतञ्जलि और बराहमिहिर आदि ज्ञानियों में रसायनशास्त्र के विकास का स्पष्ट बोध होता है । चरकसंहिता के शरीर स्थान में भौतिक द्रव्यों के गुणों का वर्णन हुआ है । पार्थिव द्रव्यों में रुद्ध स्वर, कठिन, मृदु, स्थिर, सौम्य, सघ्न आदि गुण होते हैं । आग्नेय द्रव्य, द्रव, शीत, स्निग्ध, मृदु, मृदु, पिण्डित, सरस आदि विविध गुणोवाले होते हैं । वायव्य द्रव्यों में सघ्न, शीत, स्वर, दक्ष, विशद सूक्ष्म, स्पष्ट आदि गुण होते हैं । आकाश के सघ्न, सूक्ष्म, मृदु तथा मृदु आदि अनेक गुण हैं ।

सुधुत के 'सूत्रस्थान' (१४-९) में महाभूतों के परस्पर सम्मिश्रण का वर्णन है । आकाश में वायु अग्नि और जल का वायु में जल, अग्नि तथा जल रूप में भूमि का, अग्नि में धूम आदि के रूप से भूमि आदि का समावेश होता है ।

पतञ्जलि के सौहृशास्त्र में अनेक रासायनिक क्रियाओं का वर्णन है, विशेषतः धातु सम्बन्धी सार (Metallic Salts), विविध मिश्रण या टाँका आदि बनाने में धातु निवासने और शुद्ध करने की विधियों का स्पष्ट उल्लेख है ।

इस ग्रन्थ के अनेक उद्धरण बाद के ग्रन्थों में मिलते हैं । सम्भवतः पतञ्जलि

न सर्वप्रथम 'विद' नामक मिश्रण का पता लगाया था। लौहशास्त्र के विशेषज्ञ नागार्जुन ने पारे का निर्माण करके रासायनिक मिश्रणों (Compounds) के ज्ञान की श्रीवृद्धि की थी। प्राचीन भारत के औद्योगिक विकास में भी रसायनशास्त्र ने योगदान दिया था। वराहमिहिर ने बृहदसंहिता के १६ वें अध्याय में अनेक लवण तथा चूर्ण बनाने की विधियाँ लिखी हैं। यशोवन्त स्तम्भों पर, त्रिमल्लजलप का प्रयोग हुआ उन्हीं लेखों में मिला था। लौह काष्ठ के मंदिर और मठों में भी इन लवणों का उपयोग किया जाता था। ऐनीस पत्थर का लवण यशोवन्त के स्तम्भ लक्षण के कारण फौलाद के बम प्रतीक होता है। २५०० वर्षों के उपयोग में यह लवण ज्यों का त्यों है। बिहार में जानीबवा की गुफाओं की दीवारों पर ऐसा ही एक विद्यमान है जिससे वे दीवारें भी भिन्न बन जाती हैं। इन लेखों के अनुरिक्त वराहमिहिर ने जम्बूवन्त शिलाधारण, वृक्षामूर्ध्व और लवणलक्षण का भी उत्तम क्रमशः बृहदसंहिता के ३६ वें तथा ३६ वें अध्यायों में किया है। बृहदसंहिता में 'यशोवन्त' 'यशोवन्त' आदि शब्द आये हैं। अनेक रसायन तथा सुगंधित द्रव्यों के बनानेवाले 'रासायनिक विद' का भी उल्लेख हुआ है। ७६ वें अध्याय में बल उत्पन्न करने के लिये पत्थर के लवण (कल्पीय) निकालकर उनके योग में लौह मगन्धिलाले कृत्रिम द्रव्यों के बनाने की विधि दी है। रासायनिक ज्ञान उत्तमोत्तम बढ़ता गया।

गुणादयः कृत बृहदकथा में (बृहदकथा) रासायनिक विद्वानों का भी उल्लेख है। दण्डी के 'दण्डकुमारचरित' में लहरी मीठ जानेवाले 'योगचूर्ण' तथा बिना अग्नि के प्रकाश देनेवाली रागवर्तिका, का उल्लेख है। सुयम्भु की 'वासवदत्ता' में एक ऐसी चूर्ण का उल्लेख है जिसमें इरीर की ममम्भ जियाएँ स्तम्भित हो जाती हैं।

ई० पू० ६५० ई० के लगभग 'बृह' न रासायनिक चूर्ण (Sulphide of Mercury) के बनाने का ज्ञान किया है। जिसमें एक भाग पाग और दो भाग 'मन्धक' मिलाया। परपटी नास (Cuprous Sulphide) का भी उल्लेख है। अथ पानन लवणपानन प्रसमीकरण स्वेदन और स्तम्भन द्वारा विविध रसायनों के बनाने का ज्ञान प्राचीन लोगों में प्राप्त मिलता है।

वनस्पतिशास्त्र

ऋग्वेद आदि में सभी जीवधारी दो भागों में विभक्त हैं। तस्युप (स्वावर) और जगत (जगम) और सूर्य उनको आत्मा माने गये हैं—“सूर्य आत्मा जगत्-स्युपश्च” आजकन को सभी वैज्ञानिक सूर्य को सम्पूर्ण जीवनशक्ति का स्थान मानते हैं। वैदिककाल साहित्य में इस सिद्धान्त का स्पष्ट बयान मिलता है कि वनस्पतियों में जीव है और उन्हें भी दुःख-सुख का अनुभव होता है। वैदिककाल के उपरान्त भी इस ज्ञान का उन्नतगोचर विस्तृत होता गया। उदयन ने वनस्पतियों के निद्राजागरण, जीवन-मरण, रक्षण, औषधि में उपयोग, अनुकूल व प्रतिकूल और प्रतिकूल से अपकर्षण आदि पर अपने पृथ्वी निरूपण व प्रकरण में समुचित प्रकाश डाला है। उसका स्पष्ट बयान है कि वृक्षादि में अन्न सभा रहती है और वे सोने-जागने तथा सुख-दुःख का अनुभव करते हैं। महाभारत के शान्ति पर्व में इन वनस्पतियों पर जाड़ा-गर्मा हा वषा, सुगन्ध-दुर्गन्ध-तादि के प्रभाव का भी एक ही इन्द्रिय ज्ञान तर्क का उल्लेख है। वृक्ष देखते सुनते, सूँघते तो हैं ही, अन्न आदि का पान भी करते हैं। चरक ने भी सूत्रस्थान (१-७१-७२) में वनस्पति, यानस्पत्य औषध और वीर्य-य चार विभाग किये हैं। सुश्रुत ने भी इन विभागों को स्वीकार किया है। चरपाणि न चरक की टीका में वनस्पतियों के औषध और वीर्य-य का मुख्य भाग करके प्रत्येक को दो उपभेदों में बताया है।

प्राणिशास्त्र

संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद् साहित्य में प्राणियों की उत्पत्ति और उनके विभाजन पर प्रकाश डाला गया है। फिर चरक, सुश्रुत और प्रशस्तपद तथा प्रथम शताब्दी के उपास्वाति के ग्रन्थों में भी इस शास्त्र का विवेचन किया गया है। पौराणिक साहित्य में भी इस विषय की अर्थात् अनकथा पाई है। चरक और सुश्रुत ने प्राणियों का जरायुज, स्वेदज, जम्बज और उद्भिज्ज—इन चार प्रमुख भागों में विभक्त किया है। प्रशस्तपाद न योनिज और अयोनिज नाम के दो विभाग और किये हैं।

पुराणों में विविध पशुओं की विवेचनाएँ यत्र-तत्र वर्णित हैं । उमास्वामि ने पशुओं के लक्षण भी बतलाये हैं :—

(१) कारण्डव—यह श्वेत रस का एक भेद है जो छोटा होता है । कुछ लोग इसे 'करहर' भी कहते हैं । इसका मुख काग के समान और पैर लम्बे होते हैं ।

(२) कक—इसके पंख चाण पत्र के समान और चोच लम्बी होती है । पंखों के नीचे पीला रंग होता है । पैर लम्बे होते हैं ।

(३) रुध—एक प्रकार का मृग है जिसके विषाण विकट और देह शम्बर-कार होती है । यह प्रायः जंग के समीप विचरण करता है और शरद् ऋतु में सींगों को त्याग देता है और रोने लगता है, इसी से रुध कहलाता है ।

भू-गर्भ विद्या

प्राचीन काल में भारत में भू-गर्भ विद्या और धातुविद्या का भी समुचित विकास किया गया था । भारतीयों ने पृथ्वी से अनेक प्रकार की धातुएँ निकाली थीं, इसी से उमका नाम वसुधरा या वसुधा रखा था । रत्नगर्भा नाम से भी यही तथ्य लक्षित होता है । वेद में सोना, चाँदी और ताम्र आदि का स्पष्ट उल्लेख प्रथम और चतुर्थ मण्डलों में मिलता है । ब्रह्माण्ड पुराण के तृतीय और अष्टम अध्यायों में सृष्टि की उत्पत्ति के वर्णन में पाँच तत्वों का आपसी सम्बन्ध बताते हुए पृथ्वी की बनावट पर भी विचार किया गया है ।

आयुर्वेद

वैदिककाल में ही आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा की रूचि लक्षित होती है । ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में अश्विनीकुमार के टूटे हुए पैर जोड़ देने की प्रार्थना मिलती है, साथ ही शरीर के अंगों को कृत्रिम साधनों से ठीक करने का वर्णन है । अथर्ववेद के द्वितीय काण्ड में अनेक रोगों का और उनके उत्पादन कीटाणुओं का वर्णन है । इसमें लिखा है कि सूर्य यदि ठीक मास में

उदिन हो तो न दीखने वाले रोग-बीटो का महार करत है क्योंकि सूक्ष्म तीक्ष्ण किरणों से दृश्य और अदृश्य सभी बीटो का उच्छेद करने वाले है । कश्मर, वाय, एजत आदि अनेक रोग कीट जानियाँ और दृश्य या अदृश्य रोग-कीटों के सहारकारी सूक्ष्म का अनेकज स्पर्ण किया जायगा । चरकसहिता में विमात स्थान में रोग कीटानुओं के विषय में लिखा है—“सूक्ष्मत्वाच्च के भवत्यदृश्या” अर्थात् सूक्ष्म कीटानु इनसे सूक्ष्म होते हैं कि वे चक्षुषा से दिखाई नहीं देते । शतपथ ब्राह्मण में (१०।१।४।१२) तथा (१२।१।१।३) में मनुष्य के शरीर की सभी अस्थियों की मख्या दी है । आयुर्वेद को तो अथर्व का उपवेद माना गया है । जनभृति के अनुसार आयुर्वेद के आठ प्रकार थे, उनमें पिशाचों के द्वारा तथा विषों से उत्पन्न होनेवाले रोगों का भी समावेश है । ये आठ प्रकार हैं—

(१) शल्य—इसमें सने दृग काटे, दाग आदि निवासने की विधि तथा चीर-फाव आदि की प्रिया समाविष्ट है ।

(२) शालाक्ष्य—यह जीव, मान, ज्ञान, आदि व रोगों में सम्बद्ध है ।

(३) काय चिकित्सा—इसमें शारीरिक रोगों के लिए औषधि तथा उपचार का समावेश है ।

(४) भूत विद्या—इसमें पिशाच आदि व प्रभाव की दूर करने की विधि है ।

(५) कुमारभूष्य—यह शिशुओं, बच्चों की माता, धात आदि के रोगों में सम्बन्धित है ।

(६) सगद—इसमें दवा देने की प्रिया तथा विधि का समावेश है ।

(७) रसायन—अनेक रसायन प्रादि बनाने में सम्बद्ध है ।

(८) वाजीकरण—इसमें मानव जानि की वृद्धि के हेतु प्रयोग आदि समाविष्ट है ।

चौद साहित्य व अध्ययन से भी तत्कालीन आयुर्वेद के विकास का ज्ञान होता है । अशोक के लेखों से यह मालूम होता है कि उसने स्थान स्थान पर औषधालय खुलवाये थे । शल्यकर्म के विकास में भी उत्कृष्ट मिलते हैं । विनय-नित्य के महाकाय में यह ज्ञान होता है कि अम्बोधोप में एक मिथु के रोग में

मल्यकर्म का प्रयोग किया था। उस समय जीवक नाम का बौद्ध भिषक आयुर्वेद-व्याप्तर्गत भस्मचिकित्सा का बड़ा भारी विद्वान् हुआ जिसका विस्तृत वर्णन महा-वग्ग में प्राप्त है। प्राचीन आयुर्वेद ज्ञान्यकर्म आठ प्रकार के माने हैं जो प्रमुख रूप में इस प्रकार हैं—

(१) विस्त्राघ्य—रुधिर का विस्त्रवण करना।

(२) सौण्डा—दो भागों में भीगा।

(३) लेह्य—चेचक के टीके आदि में कुचलना आदि।

इसके अनिरिक्त कृत्रो और उदरादि मन्धग्धी भिन्न-भिन्न रोगों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की पट्टी बाँधने का भी वर्णन है। (सुश्रुत स० १५।२८)

प्राचीन काल में आयुर्वेद विषयक किन्ने ही ग्रन्थ लिखे गये थे। यहाँ तक कि चीनी मुक्तिमान में से ई० म० ३५० वर्ष के तीन संस्कृत ग्रन्थ मिले हैं। इसमें चरकसंहिता और सुश्रुतसंहिता गर्वाधिक, महत्त्वपूर्ण हैं। इनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी है।

चरकसंहिता के आठ भाग हैं—

(१) सूत्रस्थान—औषधि का प्रारम्भ, वैद्य के कर्तव्य, औषधि का उपयोग आदि।

(२) निदान स्थान—ज्वर, सूजन, मधुमेह, कुष्ठ, शर्शप आदि रोगों का वर्णन।

(३) विमान स्थान—मरीजारियों का वर्णन उपचार, शरीर के विभिन्न रसों की विशेषता।

(४) शरीर स्थान—जीव का वर्णन विभिन्न जातियाँ, तत्त्वों के गुण, शरीर का वर्णन आदि।

(५) इन्द्रिय स्थान—ज्ञानेन्द्रियों और अनेक रोगों का वर्णन, शरीर का रंग, वातदोष, शरीर के अंगों के रोग, अस्ति, ह्याम, मूत्र्यु आदि का विवेचन।

(६) चिकित्सा स्थान—रोगोपचार स्वास्थ्य सुधार, जीवन सागु का साधन ज्वर, मदिरापान, जलना, गुणरोग, गठिया आदि का विवेचन।

(७) कल्प स्थान—जुनाब, मन्त्रोपचार आदि ।

(८) तिथि स्थान—वस्तिवर्म, पशुवस्तिवर्म विधि आदि ।

सूत्रसंहिता में चौर पाठ पर विशेष जोर दिया गया है । इनमें ६ विभाग हैं :—

(१) सूत्र स्थान—शरीर के तत्व, शल्यवर्म के औजारों का चुनाव आदि का वर्णन ।

(२) निदान स्थान—रोग निदान गटिया, अवासीर, कुष्ठ, मधुमेह आदि का वर्णन ।

(३) शरीर स्थान—शरीर शास्त्र या शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग का विवेचन । जीव व शरीर के तत्व आतवदोषादि शरीर के विकारादि का वर्णन ।

(४) चिकित्सास्थान—रोग निदान और चिकित्सा के लक्षणों कोटि, गटिया आदि का वर्णन ।

(५) कल्प स्थान—भोज्य व पेय्य पदार्थ बनाने की विधि, वियात अन्न, विष व उनका उपचार ।

(६) उत्तर स्थान—ग्रसि आठ नाक आदि के रोग तथा उदर, सग्रहणी क्षय आदि का उपचार ।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन में क्यालोकन से पूर्णतः स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में आयुर्वेद भी सभी विभागों के साथ अपनी उन्नततावास्था को प्राप्त हो चुका था ।

राज्य-व्यवस्था तथा राजनैतिक जीवन

राज्य व्यवस्था भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान रही है। ऋग्वेद में जो कि भारतीय तथा योरोपीय लिखित साहित्य का अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है, इस बात के प्रमाण उपलब्ध है कि वैदिककाल में मुख्यवस्थित राजनैतिक व्यवस्था विद्यमान थी। राजा अपनी प्रजा में चारों वर्णों की समृद्धि तथा सुख की पूर्ण व्यवस्था करता था। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख तथा प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई निहित थी। राजा अपनी सख समृद्धि की कामना नहीं करता था। प्रजा की समृद्धि पर ही उसकी समृद्धि निर्भर रहती थी।

प्राचीन भारत में दोनों प्रकार की राज्य-व्यवस्था का विवरण प्राप्त होता है। राजा को ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि राजा शासक के रूप में ही जन्म लेता है। ईश्वर स्वयं अपने प्रतिनिधि के रूप में उसे प्रजा पर शासन करने के लिए भेजता है। जन्म से ही वह अपने पूर्वजों के राज्य तथा राज्य के प्रतीक राजसिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। नेपाल आदि कुछ देशों में आज भी राजा को ईश्वरीय प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। राजा के देवी प्रतिनिधि होने के इस सिद्धान्त में कुछ समय पश्चात् शोध आ गये। राजा स्वच्छन्द तथा उच्छृंखल हो गये। उन्होंने प्रजा के सुख का उत्तम ध्यान नहीं किया ब्रितन्ता कि अपने सुख का। प्रजा के उपकार और समृद्धि के स्थान पर वे स्वार्थ साधन में ही रत रहने लगे। अतः कालान्तर में एक अन्य राज्य व्यवस्था ने जन्म लिया। यह व्यवस्था सोरठ-म समय में प्रजातन्त्र के नाम से विख्यात हुई। इस पद्धति के अनुसार अराजकता तथा युद्ध में बचने के लिए प्रजा स्वयं किसी शक्तिशाली व्यक्ति को शासक के रूप में चुन लेती है। व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य होता है। प्रजा प्रायः स्वेच्छा से और यदा-कदा आवश्यकता

पहले पर राज्य-भय से भी राजा की आज्ञा का पालन करती है ।

हमारे प्रचीन साहित्यिक ग्रन्थों में, वेदों, पुराणों तथा महाकाव्यों में विभिन्न प्रकार की राजनैतिक पद्धतियाँ का उल्लेख प्राप्त होता है । इतिहास-कारों के अनुसार आर्यों ने भारत के भूमि-निवासियों पर विजय प्राप्त करके शासन का अधिकार प्राप्त किया । विजय करने के उपरान्त गृहासन स्थापित करने लिए उन्होंने एक निश्चित राज्य-व्यवस्था की अपनाया । बालाम्बर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में वर्णव्यवस्था भी निर्धारित की गई । इस वर्णव्यवस्था में अपने अपने गृणों और बर्गों के अनुरूप पुरुषों को चारों वर्गों में से कोई पद प्राप्त होता था । वर्णव्यवस्था जन्मना तथा कर्मणा दोनों रूपों में मानी जाती थी । 'क्योकि जन्म से कर्म सम्भार और इन सम्भारों से जन्म' वाली मान्यता पुनर्जन्म सिद्धान्त का मूलधार थी ।

ब्राह्मण 'पौरोहित्य' कार्य, क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा एवं विजय, वैश्य व्यापक वस्तुओं का उत्पादन एवं गोपालन तथा शूद्र सेवा कार्य किया करते थे । ब्राह्मण प्रायः आध्यात्मिक उपदेशक धार्मिक कृत्यों के पुरोहित, न्यायाधीश तथा मंत्री आदि होते थे । वे राष्ट्र एवं देश के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन का नियंत्रण करते थे । वे यदि में अन्य तीनों वर्गों से श्रेष्ठ होते थे तथा त्याग और तपस्यापूर्ण निस्वार्थ जीवन व्यतीत करते थे । न्याय की रक्षा तथा उन्नति के लिए वे अपना जीवन तक बलिदान करने को तत्पर रहते थे । समाज के आध्यात्मिक एवं अनौतिक ज्ञान के साहित्य की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्राह्मणों पर था ।

क्षत्रियों पर समाज की रक्षा का उत्तरदायित्व था । राजा रक्षाव्यवस्था की अध्यक्षता तथा शासन करता था । राजा को न चुनने से शत्रु के आक्रमण के समय जनता को अत्यन्त कष्ट तथा पराजय को सहन करना पड़ता था । ऋग्वेद में प्रजातन्त्रात्मक राज्य-पद्धति का विवेचन करते हुए राजा ॥ कहा गया है—

‘ता इम विशो न राजन वृणान ।’

‘नया

‘विशस्व सर्वं वाञ्छन्तु ।’

अर्थात् प्रजा ने तुमका अपना राजा चुना है और सम्पूर्ण प्रजा तुमको राज्य में शासन करने की अभिनाया करती है। प्रजातन्त्र गण के नाम में भी विख्यात था और सम्भवतः इसी से कालान्तर में जनतन्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई। योनम बुद्ध के समय राजन-आत्मक तथा प्रजातन्त्रात्मक दोनों प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलित थीं। ग्रामों का शासन मुखिया के नेतृत्व में पचायतें करती थीं। मोर्याकाल में नगर का शासन नगरपालिका करती थी जिसके विभिन्न विभाग थे। प्रत्येक विभाग में कुछ सदस्य होते थे जो अपने विभाग के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होते थे।

शासन करने में राजा की सहायता के लिए कुछ सभाएँ तथा कुछ अधिकारी होते थे। सभाओं में समिति तथा सभा मुख्य थी। समिति जनता की एक सार्वजनिक परिषद् थी। सभा प्रौढ व्यक्तियों की एक सार्वजनिक सभा थी। ये दोनों—सभा एवं समिति—कानून बनाने वाली सर्वोच्च सभाएँ थीं। शासन की सुव्यवस्था के लिए ये राजा को उसका कर्तव्य का निर्देश तथा परामर्श देती थीं। इनके अतिरिक्त कुछ सभ तथा युग भी होने थे जो राजा की सहायता करते थे।

शासन की सुविधा के लिए राज्य विभिन्न इकाइयों में बँटा था। कुछ कुछ मिलाकर एक (गाँव) बनाते थे। गाँव सबसे छोटी इकाई थी। कुछ गाँव मिलाकर एक गोप तथा कई गोप एक जनपद बनाते थे। कुछ जनपद मिलाकर प्रान्त तथा सब प्रान्त मिलकर राष्ट्र बनाते। शासन-कार्य में राजा की सहायता के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होती थी। वास्तव में यह मन्त्रि-परिषद् ही राज्य की मुख्य शासन-कर्ता थी। राजा बुद्ध, सन्धि, कर-व्यवस्था आदि विषयों पर निर्णय करते के पूर्व अपने मन्त्रियों से सामूहिक रूप में तथा अलग अलग एक-एक मन्त्री से भी परामर्श करता था। इस मन्त्री-परिषद् का एक प्रधान मन्त्री होता था जिस पर राजा पूर्ण रूप से विश्वास करता था। मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों की संख्या विभिन्न आचार्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न है। वे राज्य की आवश्यकतानुसार ७, ८, ९, १२, १६, २०, अथवा ३६ हो सकते थे। मन्त्रि-परिषद् का अध्यक्ष स्वयं राजा होता था। आवश्यकतानुसार यह

मन्त्रियों की मन्त्रणा का कम या अधिक भी कर सकता था, किन्तु इसके लिए परिषद और मुख्य रूप से प्रधान मन्त्री ग परामर्श आवश्यक था ।

मन्त्रिपरिषद् के अनिरिक्त शासन का सुचारु रूप में चलाने के लिए अनेक विभाग तथा उनके विभागीय अङ्ग थे । इन विभागीय प्रधानों में के मुख्य कनिष्ठ ग थे — पुरोहित प्रधान मन्त्रिपति, कारागारों का संचालक, प्रधान न्यायाधीश, समाध्याय, दुर्गपति, राजा की सीमा का प्रधान अधिकारी वन-विभाग का मुख्य अधिकारी तथा द्रव्य विनिमय एवं संपत्ति के अधिकारी । इनके अनिरिक्त आवश्यकतानुसार और भी अनेक विभागीय अङ्ग होते थे । इनके नियंत्रण में सम्पूर्ण राज्य की सुव्यवस्था का उत्तम प्रबन्ध था ।

कर-व्यवस्था

राज्य में सुप्रबन्ध तथा सुव्यवस्था के निमित्त राजा को राज्य की आय के लिए कर, भी लगाने पड़ते थे । कर लगाने समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे न तो इतने कम हों कि उनसे राष्ट्र की सुरक्षा तथा प्रबन्ध का व्यय भी पूरा न हो सके और न इतने अधिक हों कि उन्हें देने में प्रजा को कष्ट हो तथा उसका अनावश्यक शोषण किया जाय । कर लगाने के प्राय ३ आधार थे । कृषकों तथा अन्य उत्पादकों को अपनी कृषि अथवा उत्पादन का एक विशेष भाग राज्य के कर के रूप में राज्य को देना पड़ता था । यह भाग कितना हो, इसे राज्याधिकारी निश्चित करते थे । आवश्यकतानुसार इसे छूटें तथा बारहवें भाग के रूप में निश्चित किया जाता था । कासिदास ने छठे भाग को ही मान्यता दी है ।

“यच्छांश-वृत्तेरपि धर्म एवा” (जाकुन्तल)

अथवा

“यच्छामुर्वामिव रक्षिताया” (रघुवशम्)

कुछ लोग, विशेष रूप से श्रमिक-कर के रूप में राज्य कार्य के लिए मास में एक या दो दिन परिश्रम करते थे । इनके अनिरिक्त कुछ लोग मुद्रा अथवा

इसके रूप में राज्य को स्वयं अथवा मुखर्ष आदि मूल्यवान् धातुएँ राज्य के घर के स्थान पर दत्त थे। इन वस्तुओं के अतिरिक्त दत्त क उत्पादित मान के बाहर जाने पर अथवा बाहर में धान के अन्दर आने पर अर्थात् आमात और निर्मात पर राजा चुंगी भी लेता था। कच्चे अपराधों व्यक्तियों को अर्ध-दण्ड भी दिया जाता था, जिससे राज्य की आय में वृद्धि होती थी। खानों, बनो, उद्यानों, गुलों तथा राजकीय मार्गों ने भी राज्य की आय होती थी। व्यक्तिगत उद्योग द्वारा खानों से निकाले हुए सोना, चाँदी, हीरा, मूँगा, लोहा आदि वस्तुओं पर उनके उत्पादन के अनुसार राज्य को कर देना पड़ता था। राजा को नावों, जहाजों, बाजारों, चरगाहों मन्दिरों तथा व्यापारियों से भी आय होती थी।

राजा पशुओं पर भी कर लेता था जिससे राजकीय आय की वृद्धि होती थी। राज्य के गाय, बैल, भैंस, भवरी, भेड़, घोड़ा, हाथी, ऊँट, गधे तथा ख-चर आदि पशुओं का हिसाब रखा जाता था और उनकी संख्या के अनुसार उनके स्वामियों से पशु-कर लिया जाता था। जल तथा स्थल-मार्ग से माल का याता-यात करनेवाले व्यक्तियों से उनके माल के अनुसार कर लिया जाता था। ग्रामों की भूमि, चरगाहों, मन्दिरों, बागों आदि की गणना की गई थी। मन्दिर आदि धार्मिक सार्वजनिक स्थानों से कर वही लिया जाता था। ग्रामों के घरों तथा उनके विभिन्न वर्णों के निवासियों, कृषकों, व्यापारियों आदि तथा उनकी पशुओं का हिसाब रखा जाता था। उनके जीविका के साधन, आय, व्यय तथा आचरण और परिवार की भी पूर्ण हिसाब राज्य के अधिकारियों द्वारा रखा जाता था। वस्तु के गुण और मात्रा के अनुसार उमरा, छठा, आठवाँ, बारहवाँ अथवा बीयाई हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। कुछ वस्तुओं जैसे रुई, रेशम, मोम, दूधन, फल फूल, सरकारियों आदि का आधा भाग तक कर के रूप में ले लिया जाता था। नाटक करने वाले चटो तथा वेश्याओं को अपनी आय का आधा भाग देना पड़ता था। धोखा देने वाले व्यापारियों से उनकी सारी आय जो कि धोखे से प्राप्त होती थी, ली जाती थी।

कुछ व्यक्ति परोपकार की दृष्टि से राजा को मुखर्ष आदि बहुमूल्य वस्तुओं

का उपहार जयवा दान दत्त था। राज्य की आर ग उनका सावजनिक सम्मान किया जाता था। उन्हें कोई विशेष पदवी दी जाती थी नथा छत्र आदि राजकीय सम्मान सूचक वस्तु दी जाती थी। देवी प्रकाश जस अतिवृष्टि अनावृष्टि आग वादि तग जाने पर कर माफ कर दिये जात थे। शिशुवत्, पुराहिता, अध्यापिक उपदेशका तथा वंशशास्त्रज्ञा मंत्री कर नहीं लिया जाता था। कुछ उत्साही धीर पुरुषों विद्वानों वक्ताओं का बरग मुक्त कर दिया जाता था तथा उन्हें उस्ताह प्रदान किया जाता था और जगता के सामन एक उदाहरण रत्न दिया जाता था कि वह भी उभी माग का अनुसरण करत का प्रयत्न करे। जो लोग सार्वजनिक स्थान तासाव, मन्दिर घमशाला आदि का निर्माण कराते थे उनका भी कर मुक्त कर दिया जाता था।

राज्य-कमचारियों का उनका पद तथा योग्यता के अनुसार उचित पारिधर्मिक दिया जाता था। यह पारिधर्मिक अथवा वेतन इतना पर्याप्त होता था कि उनके परिवार का भरण पोषण उचित रूप में हो जाता था और उन्हें अनुचित रूप से घर्नापाजन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। अनुचित रूप से घन लेने तथा देने वाले दोनों व्यक्तियों का राज्य की ओर से कठोर दण्ड दिया जाता था। राज्य के सबकी को बीमारी, दाह-क्रिया तथा सन्तानोत्पत्ति आदि के अवसरों पर विशेष धन दिया जाता था। जो सैनिक तथा अन्य सेवक राज्य की रक्षा के निमित्त अपना कतव्य-पासन करते हुए मर जाते थे उनके परिवार के सदस्यों को धन दिया जाता है।

राज्य की ओर से किसी की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, किन्तु जो व्यक्ति अपनी जीविका के साधन के रूप में अनुचित कलकित तथा निषिद्ध सामनों का प्रयोग करत थे उन्हें दण्ड देने के अतिरिक्त उन साधनों से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण आय से ली जाती थी। व्यक्तियों को अपनी आय को योग्य रूप से व्यय करने में स्वतन्त्रता थी किन्तु वे इस प्रकार के कार्यों में व्यय नहीं कर सकते थे जिनसे राष्ट्र, समाज अथवा व्यक्ति-विशेष की कोई हानि हो। राजा स्वयं राज्य के कोष से उत्तमा ही धन ग्रहण कर सकता था जितना कि उसकी तथा उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए

अविशेषक था। शायद ही राज्य का उत्पत्ति एवं प्रगति के लिए व्यय कर दिया जाता था।

व्यय की मर्यादा

राज्य की व्यय की मर्यादा में प्राथमिकता धार्मिक कृत्यों को दी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, सत्सव आदि किए जाते थे मन्दिरों का निर्माण कराया जाता था, जिन पर राज्य की आर से व्यय किया जाता था। समाज की नैतिक तथा अध्यात्मिक उन्नति ही राजा का उद्देश्य रहता था। सरकारी कार्यालय तथा पुलिस पर भी राज्य की ओर से पर्याप्त व्यय किया जाता था। राज्य की रक्षा के लिए एक स्थायी सेना रखी जाती थी। सनातन पर्वण्ण रथ, धुड़सवार तथा हाथी से विभिन्न विभाग थे। सनातन के लिए आवश्यक अस्त्र-शस्त्र, भाजन, वस्त्र, आवास आदि पर राज्य ने बहुत अधिक व्यय करना पड़ता था। राजा का प्रधान कर्तव्य प्रजा का सन्तुष्ट एवं प्रसन्न रखना था। प्रजा की प्रसन्नता के लिए राजा अपना व्यक्तिगत तथा पारिवारिक महान् से महान्, बलिदान करने का प्रसन्न रहता था। इसके प्रतिपक्ष न्यूनतम उदाहरण 'रघुवश' में आदि से अन्य तक मिलते हैं।—

‘क्षतात् किम शायत इत्युदय, क्षत्रस्य शब्दं भुवनेषु क्व ।

राज्येन किं तद्विपरीतवृत्ते प्राणैर्पक्रोशमलीमसंवा ॥’ (रघु०)

राज्य का सामान्य शासन-प्रबंध मनु द्वारा निर्दिष्ट धर्मशास्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित रहता था। न्याय, मय (कानून) तथा राज्य सम्बन्धी अन्य कार्यों में नैतिक तथा धार्मिक सत्त्व अपना एक विशिष्ट स्थान रखते थे। शासन का प्रधान उद्देश्य अपराधों का दमन तथा उन्मूलन था। राजा का कर्तव्य समाज तथा समिति द्वारा बनाये गये कानूनों का पालन करवाना तथा नये कानूनों का प्रचलन करवाना था। अपराधों का उन्मूलन करने के लिए कानून द्वारा अपराधी को दण्ड भी दिया जाता था।

न्याय-व्यवस्था

कानून का यद्यपि प्रथम उद्देश्य अपराधों को उन्मूलन था, किन्तु पौत्रद्वारा सम्बन्धी कानून का उद्देश्य मानव की हिंसा वृत्ति तथा बदला लेने और तगड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकना था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। सामान्यतः आठ प्रकार के अधिकारी न्यायालयों में होते थे। राजा के अनिरिक्त न्याय-व्यवस्था का उच्चतम अधिकारी प्रधान न्यायाधीश होता था। वह अपराधों को उसके अपराध के अनुसार दण्ड देने की आज्ञा की घोषणा करता था। निर्णय देने के पूर्व साक्षियों की गवाहों से ज्ञाती थी तथा घटनाओं की परीक्षा भी की जाती थी। न्यायाधीशों का पथ-प्रदर्शन हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र ही करते थे। यथाकरा अपराधों को न्यायालय में जल, अग्नि, धूम-पुस्तकों, ईश्वर तथा अपने पुत्र आदि की शपथ भी लानी पड़ती थी।

“आश्रयश्च द्रावनिशोऽनलश्च, द्यौर्भूमिरापो हृदय यमश्च ।

अहंपूज, रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये, यमो हि जानाति नरस्य वृत्तम् ॥”

न्यायालय में न्यायाधीश के अनिरिक्त मेलक गणक तथा प्रवेशक आदि अधिकारी भी हुआ करते थे। कौमदारी, पैतृक सम्पत्ति, साझेदारी, ऋण, भुगतान न करना सीमा विषयक झगड़ा, अपमान, चोरी-जुआ धोखेबाजी तथा ध्यामिचार आदि विभिन्न कारणों से बाहियों और प्रतिवाहियों में मुकदमें चलते थे। न्यायालय में न्यायाधीश की सहायता तीन पक्ष भी करते थे। न्यायाधीश मुकदमे का निर्णय यथाशीघ्र करता था। वह आधुनिक न्यायालयों का भाति अनावश्यक विसम्ब नहीं कर सकता था। वह बाढ़ी अबला प्रतिवादी की अनुचित सहायता नहीं कर सकता था। प्रधान न्यायाधीश इस बात की जाँच करता था कि उसके न्यायालय में निर्णय निष्पक्ष हों। बिना किसी बाधा के न्याय व्यवस्था सुचारु रूप से चले। न्यायाधीशों को इस बात का भी अधिकार था कि वे राजा पर भी अर्थ दण्ड कर सकें। यद्यपि प्रायः व्यवहार में ऐसा नहीं होता था।

व्यवहार करने वाले को, राजा अथवा राज्य के प्रति विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को, ठगने वाले को, पशु चुराने वाले को, लड़ाई झगड़े में किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने वाले को, फल देने वाले हर वृक्ष को काट डालने वाले व्यक्ति को, घर के बाहर जुवा खेलने वाले को, चूंगी न देने वाले को, भाई, गुरु आदि की पत्नी तथा कन्या में अनुचित व्यवहार करने वाले को, दूसरे के घर का ताता सोड़ने वाले को, अशुद्ध वस्तुओं का विनय करने वाले को, भूमि-कार न देने वाले को, विधवा अथवा पर-स्त्री से व्यवहार करने वाले को, वस्तुओं के उत्पादन में धोखा देने वालों को, जाती सिक्के बनानेवाले व्यक्तियों को, चोरी करने वाले अथवा डाका डालने वाले व्यक्तियों को, चिकित्सा में असावधानी करने वाले चिकित्सक का, वस्तुओं में मिसावट करने वाले व्यक्ति को, घूस अथवा अनुचित धन स्वीकार करने वालों को, बिप देनवालों को, चोर और डाकूओं को भाश्य देन वालों को, राजाशा के विरुद्ध कार्य करने वालों को, घातक चोट पहुँचाने वाले व्यक्तियों को, गर्भपात एवं हत्या करने वालों को, राजा के विरुद्ध या देश के विरुद्ध बिद्रोह करने वालों को, चरागाहों में आग लगाने वालों को तथा खलिहानों में अनाज को नष्ट करने वालों को, असावधानी से गाड़ियों को चलाने वालों को, उचित न्याय न करने वाले तथा अनुचित विलम्ब करने वाले न्यायधीश को । राजा पर भी अर्धदण्ड हो सकता था । दण्ड के रूप में धन देने में असमर्थ व्यक्ति से परिश्रम कराया जाता था ।

इन विभिन्न अपराधों के लिए अर्ध दण्ड कितना हो यह निश्चय राजा सभा, समिति व न्यायधीश के परामर्श से करता था । निर्धन तथा धनिक आह्वण एवं शुद्ध सभों को अपराध का समान दण्ड दिया जाता था । अनुचित पक्षपात का वर्णन कहीं नहीं प्राप्त होता । राजा ने स्वयं अपनी असावधानी और दोष के लिए दण्ड का निर्धारण किया था और यह निष्पक्ष न्याय का एक महान उदाहरण था । अपराध के लिए दण्ड में स्त्री एवं पुरुष में भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता था । व्यवसायियों को अंग-भंग अथवा मृत्युदण्ड आदि कठोर से कठोर दण्ड दिये जाते थे, जिससे कि अन्य कोई भी वृत्तिकर करने का साहस न कर सके । न्याय के क्षेत्र में इस प्रकार की व्यव-

म्यात्रों से पता चलता है कि उस समय न्याय-प्रथा तथा नागरिक शासन-प्रवण अत्यन्त उच्च कोटि का था और यदि हम कहें कि आधुनिक युग में भी उस प्रकार की उच्च न्याय-व्यवस्था तथा निष्पक्षता नहीं प्राप्त होती, तो यह अत्युक्ति न होगी।

दण्ड नीति

भारतीय मस्कृति का एक आधार भूत स्तम्भ यहाँ का राजनैतिक जीवन है। प्राग ऐतिहासिक ज्ञान से लेकर समय काल तक यहाँ के राजनैतिक एवम् सामाजिक अन्तरद्वन्द्वों के अनेक ऐसे आरोह अवरोह हैं जिन्होंने मस्कृति के स्वरूप को, उसके मूल तत्वों को, विविध रूपों में प्रभावित किया है। प्राचीन काल में शासन तन्त्र का सञ्चालक, दशाननम मस्कारों से युक्त तथा राजधर्म एवम् नीतियों का प्रोढ़ पण्डित, राजा होता था। राजा के लिए उसके पुण एवं प्रजापालन की योग्यताओं का माप दण्ड प्रदान होता था। अतएव यदा-कदा दशानुक्रम शासकों का बहिष्कार भी होता था। कौटिल्य ने राजकुमारों के निवास, वाठाकरण, शिक्षा, दीक्षा आदि की व्यवस्था के बारे में बड़े विस्तार में लिखा है। प्रजापालन ही राजा का दृष्ट होता था। राजधर्म के आचार्यों ने व्यावहारिक राजनीति के विविध पक्षों पर अनेक महत्वपूर्ण मत निर्धारित किए हैं जिनके आधय से राजा शासन नञ्च का सफल सञ्चालन कर सकता था।

आचार्य कौटिल्य के अनुसार आन्वोक्षिकी, त्री, वार्ता और दण्डनीति राजा की ये मुख्य चार विद्याएँ थीं। आचार्य मनु के अनुयायी आचार्यों ने आन्वोक्षिकी का न मानकर केवल तीन विद्याओं को ही शासन के लिए उपयोगी माना है। इनके विपरीत आचार्य बृहस्पति ने वार्ता और दण्ड को ही प्रधानता दी है। आचार्य शुभ्र न केवल दण्ड नीति को ही विद्या के रूप में स्वीकार किया है। दण्ड-नीति का पौषक सिद्धान्त मात्स्य न्याय है, जिसका विवेचन एतस्य ब्राह्मण, महाभारत-जान्तिपर्व, अयंशास्त्र, मनु-स्मृति नाम-दी-कीय नीति, शूक्र नीति आदि में विस्तार से किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण

(१/१४) में लिखा है 'देव और अमुर जब इस लोक में आपस में लड़ने लगे तो अमुरों ने देवताओं को जीत लिया। देवगण बहुत लगे अराजकता व कारण से हमें बीतने हैं, अतएव हम दण्ड का विधान करने वाले शासक का निर्माण करेंगे। मनु स्मृति (७/३, २०) में लिखा है, कि 'हम अराजक लोक में जहाँ चारों ओर भय ही भय था, दण्ड का विधान करने के लिए परमात्मा ने राजा की सृष्टि की। यदि लोक में दण्ड न हो, तो सब प्रजा नाश हो जाएगी और पानी में मछलियों के सामान सलवान निर्बलों को मार जायेंगे।' बौद्ध, जैनियों ने प्रारम्भिक अराजकता को दूर करने के लिए राजा सुमेष की दण्डनीति की प्रशंसा आई है। पाश्चात्य राजनीति के पण्डितों ने हारम में भी दण्ड सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

आचार्य कौटिल्य ने अपराधों के उन्मूलनार्थ 'धर्मस्थाय' एवं 'कण्टकशोषन' अधिकरणों में दण्ड व्यवस्था के सिद्धान्तों का विवेचन किया है, जिसमें राजा के लिए निमित्त (विधि-नियमों) कानूनों का पालन करवाना एवं मये कानूनों का निर्माण करना भी सम्मिलित था। इस प्रकार सामाजिक कानून, सम्पत्ति की स्थापना (धन समुद्भव) और कौजदारी कानून व्यवस्था के बिना होने (हिंसा समुद्भव) की मनोवृत्ति के प्रतिरोध पर आधारित है।

न्यायालय में आठ प्रकार के अधिकारी होते थे। राजा अन्तिम आज्ञा प्रवर्तित करता था। प्रधान न्यायाधीश दण्ड आज्ञा घोषित करता था। न्यायाधीश अन्तिम निर्णय पर पहुँचने के लिए घटना की परीक्षा एवं साक्ष्यों की समीक्षा करते थे। स्थानीय रीति रिवाज और धर्मशास्त्र ही कानून के पथ थे। और यही न्यायकर्त्ता न्यायधीशों के प्रमाण और वचन-अदालत थे। मदेहात्मक मामलों में सुवर्ण, जल और अग्नि की कण्डियों में न्याय करना पड़ता था। न्यायालय का गणक कानून व अनुसार हानि और अर्थ दण्डों का हिसाब रखता था। न्यायालय का लेखक न्यायाधीश के द्वारा बयान लिखने को लिखता था और न्यायालय की आज्ञाओं का प्रकट करता था। प्रवेगक शान्त यातावरण बनाये रखने के लिए न्यायालय की रक्षा करता था। मनु० (८-१८) ने अनुसार न्यायाधीश को तीन पच सहायता करते थे। रक्षक

कानून का अर्थ बनाने का भार मन्मथनः एव ब्राह्मण पर होता था। न्याय की व्यवस्था का भार राजा के धर्म शास्त्र के विज्ञ तीन सदस्यों और तीन प्रमाण्याँ के ऊपर होता था। (कौटिल्य अर्थशास्त्र तृतीयाधिकरण)।

अठारह प्रकार के अधिकारों के कारण मुकदमे चलते थे। शृण और धरोहर का भुगतान करना २. ज़िना स्वामित्व का विषय ३. साक्षीदारों का सम्बन्ध ४. दान का पुनर्ग्रहण ५ पारिवर्गिक का न चुकाना ६. सम्पत्तियों को न मानना ७. नय और विज्ञ की अस्वीकृत करना ८. पशु स्वामियों और उनके नौकरों के बीच झगडा ९. सीमा सम्बन्धी झगडा १०. भ्रष्टान करना ११. अपमान १२. चोरी तथा लूट १३. हिंसा और धमिधार १४. धत्तियों के कर्तव्य १५ जुआ और दांव आदि।

कौटिल्य के अनुसार न्यायाधीश का यह कर्तव्य होता था कि वह न्यायालय में किसी भी वादी या प्रतिवादी को न धमकाये, न न्यायालय में बाहर निकाले और न अन्यायपूर्वक उसे बोलने में रोके। वह उनमें में किसी को अपमानित या निरस्त नही कर सकता था। वह जो पूछना चाटिए उसका पूछना और जो न पूछना चाटिए उसका न पूछना रोक नहीं सकता था। वह स्वयं जो पूछना था या आदेश करता था उसका उसे विचार करना ही पडता था। अपने कर्तव्य पालन में यह अनावश्यक विचार नहीं कर सकता था, न वह कार्य को स्थगित कर सकता था और न वित्तम्ब में द्वारा वादी प्रतिवादी को मामलों में हट जाने में लाचार कर सकता था। मामले को मुलताने वाले वक्तव्यों को न वह टाल सकता था और न टलवा सकता था न वह गवाहों की किसी प्रकार का रक्ष्य कर सकता था और न वह उन मामलों को फिर अपने हाथ में ले हो सकता था जो पहले में तय हो चुके हो।

मुकदमे का मेन्वक वादी प्रतिवादी द्वारा कथित बातों को निघने में मावधानी रखना था। वह अस्पष्ट वक्तव्यों का टाल नहीं सकता था और न स्पष्ट वहाँ गई बातों की विपरीत या सदिश्य रूप में लिख सकता था। प्रधान न्यायाधीश का यह कर्तव्य था कि वह बिना पक्षपात के न्यायालयों के निर्णय की, विशेषतः ब्राह्मण के परामर्श-दाना द्वारा स्वीकृत कानूनी व्यवस्था की और

न्यायालय के गणक द्वारा निर्धारित हानि तथा अर्थ दण्ड की जाँच करें और इस प्रकार अपने को मनुष्य करे कि मुक्तमां बिना किसी बाधा के समाप्त हो जाय । इस प्रकार प्रधान न्यायाधीश पुनर्निरीक्षण करने वाली अदालत के रूप में काम करता था । जिन पक्षों की मनाहट न्यायाधीश को लेनी पड़नी थी वे अन्याय को रोकने का काम करने थे । स्वयं राजा को प्रधान न्यायाधीश द्वारा पुनर्निरीक्षित निर्णय का समर्थन करना या सावधान रहना पड़ता था । स्वयं राजा के लिए भी एक विविध अर्थ दण्ड का विधान था ।

कौटिल्य ने स्पष्ट रूप में लिखा है कि 'जब राजा किसी निरपराध व्यक्ति को दण्ड देता है, तब उस क्रिये का अर्थ-दण्ड का तीस गुना दण्ड वरुण देवता के लिए जल में फेंकना पड़ता है वह दण्ड बाद को ब्राह्मणों में शीट दिया जाता है ।' इससे प्रकट होता है कि सब प्रकार की मादधानी अपने पर पर भी अन्याय की आज्ञा थी और स्वयं राजा भी कानून की सीमा के परे नहीं था । निश्चय ही कानून की दृष्टि में न्याय और निष्पक्षता का इसमें उँचा आदर्श बना हो सकता था । निर्धारित दण्डों में प्रकट होता है कि बचने की भावना में लागू थे । सामान्य नाट्य में भ्रष्टाचार और किसी को भग-भग करने के दण्ड के सदेहास्पद प्रमाणों के जाने हुए भी मनु के अनुसार सर्वाधिक स्वीकृत दण्डों के प्रकार निम्न थे — आरम्भ में मधुर डाँट फटकार, बाद में निरस्कार, फिर अर्थ-दण्ड और उसका बाक जारीरिक्त दण्ड, जिसमें सम्भवतः कैद और अंग-भग करना का मृत्युदण्ड देना था । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में अपराधियों तथा अपराधों की एक सभ्य सूची दी है जिसमें विविध प्रकार के दण्डों की व्यवस्था दी गई है । दण्ड शब्द का प्रयोग मैना के अर्थ में भी हुआ है, क्योंकि दण्ड के पालन में मैना का विशेष महत्व रहता था । मैना का सबसे बड़ा सनापति दण्डनायक होता था तथा दण्ड नाथ, दण्डाधिनाय, दण्डाधिप, दण्डाधिपति आदि पदों पर्यायवाची शब्दों के रूप में लिखी मिलती है । इस प्रकार भारतीय शासन सम्बन्ध में हम देखते हैं कि दण्ड की अत्यन्त सूक्ष्म और समीचीन व्यवस्था की उपस्थापना वार्ता के आचार्यों ने की थी ।

शासन तन्त्र

भारतीय शासन व्यवस्था के मूल सिद्धान्त वेदों में निहित हैं। शासनतन्त्र भारतीय संस्कृति में अपना अलग स्थान रखता है। मानव समाज को रक्षा ही वैदिक राज्य व्यवस्था का उद्देश्य है। वेदों में राजा, सभा, समिति, राजा का निर्वाचन, उसका दण्डपुत्र विद्या जाना, और पुनः मित्रासनाच्छ्रित किया जाना, आदि का उल्लेख है। वैदिक नृप (राज्याधिकारियों) मंत्रियों व महयोग और और साहाय्य से शासनमूर्त का सम्भालन करता था। उस युग के मुख्य अधिकारी सेनापति, कोषाध्यक्ष, भागधुर (वरजाही), सामन्ती (ग्राम का मुखिया), मूल, (स्थूल सैन्य नायक) आदि थे।

एतरेय शास्त्रों में आठ प्रकार के शासन विधान उपलब्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

१. साम्राज्य—इसमें एक योग्य नृप का अपने रिपुराजाओं को पराजित एवं अज्ञान करके, उन्हें अपना सामन्तिक बनाकर तथा उन्हें अपने विधान (Aryan Constitution) एवं इसी विधान के अनुसार अपने अपने राज्य के सम्भालन का आदेश देना था। पराजित नृपों पर कोई अत्याचार नहीं किया जाता था, मात्र ही उन्हें अधिक श्रेयस्कर शासन विधान सौंप कर उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता था।

२- सौख्य—इसमें राजा के भोजन प्रबन्ध के साथ ही साथ राजा पर उसकी सुरक्षा का दायित्व प्रधान रूप में होता था। अतएव राजा जिनकी प्रजा का भार इसके अनुसार बहुत बर मने उनकी ही प्रजा पर बल राज्य करने का अधिकारी था।

३-स्वराज्य—यह एक उत्तम शासन विधि थी, जिसमें (स्व) की शक्ति पर अधिक बल दिया जाता था इसमें से सभी एवं जितेन्द्रिय पुरुष ही राज्याधिकारी होते थे। स्वराज्य के शासकों में अधिकार मिथ्या, दम्भ, सोम, असाध्य भावना आदि दुर्गुणों का अभाव होता था।

४- वैराज्य— इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ है “विगत राजकम् वैराज्यम्” अर्थात् जहाँ कोई राजा नहीं होता है। सभी प्रजाजन मिलकर ही अपना शासन चलाते हैं। वैराज्य में समस्त जनता ही स्वयं अपना प्रबन्ध करती है। इस कार्य का जनता के प्रतिनिधि नहीं करते हैं।

५- पारमेश्वर राज्य— वास्तव में परमेश्वरी परमेश्वर को कहते हैं। यह समस्त कार्य सदा का शासक परमेश्वर है, अपने राज्य शासन का सम्वादन करता पारमेश्वरराज्य कहलाता है।

६- महाराज्य— इसमें अनेक छोटे छोटे राज्य अपने-अपने को एक में मिलाकर एक ही विधान के अन्तर्गत हो जाते हैं अतएव इसे महाराज्य कहते हैं।

७- अधिपत्य व्यवसाय— इसमें अधिपति आदि राज्य के अधिकारी होते हैं। यह राज्य इन्हीं अधिकारियों की सम्मति से चलता है।

८- समस्त वर्गाधीन— राज्य शासन के अधीन रहने वाला यह राज्य है जिसमें माण्डलिक राजा होते थे, तथा इन्हीं राजाओं को भक्त कहने थे।

इसी प्रकार शुक्र नीति में भी ‘रजक-वर्च’ के आधार पर आठ प्रकार की शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया है—

- १- सामन्त— एक लाख से तीन लाख तक ‘रजक-वर्च’
- २- माण्डलिक—चार लाख से दश लाख तक।
- ३- राजक— अग्रेह लाख से बीस लाख तक।
- ४- महाराज— इक्कीस लाख से पचास लाख तक।
- ५- स्वाराज्य— इक्कावन लाख से सौ लाख तक।
- ६- साम्राज्य— एक करोड़ से दश करोड़ तक।
- ७- विराज— अग्रेह करोड़ से पचास करोड़ तक।
- ८- सार्वभौम— इक्कावन करोड़ और उससे अधिक।

प्राचीन काल के विभाजन के अनुसार सात अंक माने गये थे, राजा को ही उनपर पूर्ण अधिकार रखना पड़ता था। मनुस्मृति, अर्थ शास्त्र के अनुसार विभाजन इस प्रकार है— (१) स्वामी (२) अमात्य (३) जनपद (४) दुर्ग

(५) वीर्य (६) दण्ड (७) मित्रराज्य ।

राजा—प्रजा के रञ्जन करने वाला जो राजा कहते हैं तथा इसका अर्थ धर्म की मूर्ति तथा दीप्तिमान है । महाभारत के अनुसार सारी प्रजा को प्रसन्न करने वाले को राजा कहते हैं ।

“रञ्जिताश्च प्रजा सर्वांस्तेन राजेति शब्दयेत् ।” महाभारत के अनुसार राजा उसे कहते हैं, जो प्रजा के मनको आनन्दित करता है ।

रञ्जयिष्यति यत्लोक मयमात्म विचेष्टिते ।

अयमुभाह राजान मनोरञ्जनं प्रजा ॥

कालिदास के अनुसार राजा का यही अर्थ होता है । उनके अनुसार सर्व और सद्गुणों की तरह रथ ने भी प्रजा के रञ्जन में अपना राजा नाम सार्थक कर दिया ।

राजाओं के वर्णन का उल्लेख वेद ब्राह्मण, महाभारत, पुराण आदि ग्रन्थों में है, - जिसमें यह मिश्र होना है कि राज्याधिकार वर्णक्रमानुसार होने थे । किन्तु वेदों में राजा के निर्वाचन का उल्लेख प्राप्ति होने से यह स्पष्ट होता है कि दो प्रकार के राजा होने थे । १— वर्ण क्रमानुसार और २— निर्वाचन । ऋग्वेद निग्रह नियम पराजयता, विनय श्रद्धावैरिन्, तथा विद्या आदि राजाओं के गुण बतलाये गये हैं ।

मन्त्रि मण्डल—भाण्डव के अनुसार राज्यों की सृष्टि का मन्त्रि मण्डल के मन्त्री कुलीन, प्रभावोद्गाहक व्यक्ति होने थे । मन्त्रि-मण्डल के ये मन्त्री होते थे,-

(१) पुरोहित—राजा की सभा में उसका व्यवस्थान होता था तथा प्राथमिक दृष्टि से विवेक इसकी परामर्शयोगिता थी ।

(२) प्रविर्निहि—यह राजा की अनुमति से राजा का कार्य करने वाला था । यह राजकुल का ही होता था ।—

(३) प्रधान—यह सम्पूर्ण कार्यों की देखभाल करने वाला होता था। इसका स्थान सभी मन्त्रियों में प्रधान होता था।

(४) मन्त्री—यह साम-दाम-दण्ड-भेद में प्रवीण आधुनिक विदेश मन्त्री होता था। इसी पर सन्धि विग्रह का उत्तरदायित्व होता था।

(५) सचिव—यह युद्ध मन्त्री होता था।

(६) प्राद्विवाह—यह धर्म शास्त्र का ज्ञाना मुख्य ग्यायत्रीण होता था।

(७) पंडित—यह धार्मिक जीवन का निरीक्षण करता था, तथा धार्मिक नियमों में परिवर्तन भी कर सकता था।

(८) सुमन्त्र—नाम-व्यय का लेखा रखने वाला कोषाध्यक्ष होता था।

(९) अमात्य—इसका कार्य ग्राम और नगरों की गणना करना तथा कर निश्चित करना होता था।

(१०) दूत—यह विभिन्न देशों की शक्ति का पता लगाता था।

वैदिक काल में मन्त्रि मण्डल में सदस्यों को रत्निन् कहा जाता था तैत्तिरीय मन्त्रिणा के अनुसार ये रत्निन् इस प्रकार हैं :—

पुत्रोहित, राज-व्य, महिषी, वावाणा, सेवानी, सूत, ग्रामीण जप्ता, सप्त-हीना, भागधुक्, अक्षाषाय।

सभा और सभापति—वैदिक काल में राजा की विरक्तता पर नियन्त्रण करने के लिए सभा और समिति में दो संस्थायें होती थीं। ऐसा वर्णन अथर्व-वेद में प्राप्त होता है। समिति पूरे राष्ट्र की संस्था थी, इसमें राजा का निर्वाचित राष्ट्र की सम्पूर्ण जनता बरती थी। समिति में राजा की उपस्थिति आवश्यक थी। दोषी राजा पदच्युत किया जाता था, तथा दोष स्वीकार करने पर सत्कार कर दिया जाता था।

सभा समिति के सम्बन्ध ही एक राजनैतिक संस्था थी। मायन के अनुसार इसका धर्म-मर्म धाम्य निर्णय अनुवर्णनीय होता था। सभा भूय भूय

गनों की एक छोटी संस्था थी और गतिविधि उससे बड़ी एक जन माधारा की मर्यादा थी जिसमें केवल कुछ लोगों को ही स्थान प्राप्त होना था।

“सभा मभा अत्र अस्मिन् बृद्धाः”

सभा के सदस्य संघ्य कह जायेंगे। सभा अवधारणियों के अपराध का निर्णय करने की सभा सदस्यता के दण्डविधान होता था। वही सभा में राजा की सहयोगिता होती थी।

ग्रामीण शासन एवं ग्राम पंचायत—वैदिक काल में ग्रामों की तुलना साम्राज्य राजा में की जाती थी। स्मृतिग्रंथों के अनुसार इसे ‘ग्रामिक’ कहा गया है। वह सम्पूर्ण ग्रामीण मामलों की रख रख करती थी। इसका अन्तिम वैदिक काल से प्राप्त होता है। हमारे मध्यम बृद्ध या अनुभवी व्यक्ति ही होते थे। वैदिक काल के पश्चात् सभा बौद्ध साहित्य में भी ग्राम पंचायत का अन्तिम भाग होता है। इसे स्वायत्त का भी अधिकार होता था।

राजसभा—इसमें सर्वे सक्तिमान् वंश उपायत अनिवारित राजा होता था। वैदिक काल में राजसभा प्रणाली प्रचलित थी। पुराण कालीन मन्त्रात्मक और साम्राज्य आदि साउन विधान इसी प्रकार के थे।

मन्त्रात्मक—इसके अन्तर्गत प्राचीन काल के वैराज्य, स्वराज्य आदि हैं। मन्त्रात्मक का उत्पन्न पाणिनि, बौद्ध साहित्य, अर्थशास्त्र, महाभारत आदि में प्राप्त होता है। इस मन्त्रात्मक भी कहते थे। यह ही प्रकार का होता था।

१. राज—यहाँ प्रजा के प्रतिनिधि नामन करते थे।

२. कृत—यहाँ पर वंश उपायत राजा नामन करते थे।

मन्त्रात्मक—बौद्ध साहित्य में दण्ड शास्त्रों का उत्पन्न है। कर्तव्यधर्म के शास्त्र, दण्डशास्त्र के कृत, केवल कुछ के शास्त्र, कर्तव्य के अन्त, राजसभा

क बोलिय, पाया तथा कुशीनारा व मन्त्र, गिरा रीवन के मोरिय, मिपित
 क बिदह ओर बेगाली व लिच्छिवि । गणगन्धर्व का सारा राज्य मन्नागृही या
 मान्धातारो म हाता था । सभा क सभी सम्पद कुलीन होठ थे, इसका मारा कार्य
 गणमुख्य (सभापति) की अध्यक्षता म हाता था । बौद्ध ग्रन्थ क अनुसार मन्ना
 म तीसरी बार पेश होने पर प्रस्ताव स्वीकृत जाना था । 'सप्तका ग्राह्य' म
 गणना का कार्य करता था । सभा ही युद्ध की घोषणा करती थी । तथा संधि
 पत्रों की स्वीकृति दती थी । सभा म 'पवनी पत्रक' पुस्तकाकार में सुरक्षित
 रखे जाते थे । पुस्तकाचार का अर्थ महत्वपूर्ण निश्चय रा लिया गया है ।
 'पाय के कार्य के लिये 'विनिष्पय' महामास' 'बोद्धारिक' 'सूत्र धार' 'अर्थ
 कुप' आदि-पायाधीन होते थे ।



प्राचीन भारत में सैन्य व्यवस्था

प्रत्येक समाज को विशेषता बताने वाले, सामाजिक जीवन के आर्थिक, भौतिक, सामाजिक आदि विविध प्रयोग परस्पर बड़े प्रभावात्मक ढंग से सम्बद्ध रहते हैं। जैम राजनीतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों का प्रभाव सैनिक सिद्धांत और युद्ध क्षेत्रों पर पड़ा करता है, वैसे संस्कृत-संज्ञा एवं युद्ध कला के परिवर्तनों का प्रभाव सामाजिक, भौतिक तथा आर्थिक विकास पर पड़ता ही है। समाज से सम्बन्धित सैनिक विचारों, आयुधों, युद्धपद्धतियों आदि के कुशल प्रयोग और युद्ध नीति के विकास का निरूपण करने वाला युद्धशास्त्र मूलतः समर्थ सैन्य-संगठन पर ही आधारित रहता है।

वैदिक काल

मदिया के उर्वरा भूमि में कृषि एवं पशुपालन करते-करते जो सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई उसमें आत्मरक्षा का विचार, शान्तिपूर्ण जीवन बिताने की आवश्यकता करने वाले, भारतीयों ने लिए बड़ा आवश्यक था। सुरक्षा की इसी भावना से प्रेरित होकर दस्युओं और अनागों को पराभूत करने के लिए वैदिक काल में पूर्णतः विकसित एवं सज्जित सैन्य पद्धति का उल्लेख हमें देवताओं की मिलाता है। विकसित सामाजिक व्यवस्था और सम्पन्न सांस्कृतिक उपलब्धियों के फलस्वरूप उस काल में सैन्य व्यवस्था भी विकसित, सुसंगठित और वैज्ञानिक उपादानों से युक्त थी।

सैन्य अभियान सशस्त्र तथा सशस्त्र के दौरान ध्वजों का प्रयोग सामाजिक और धर्म के चिह्न के रूप में उस काल में किया जाता था। ऋग्वेद में ध्वज के लिए 'ध्वज' शब्द का प्रयोग हुआ है महाभारत के श्रीमद् द्रुपद उपाध्याय ने

लिखा है "आर्य सना साधामिक गीत गाती हुई झण्डे कहराती हुई जुआँ
बाजे के साथ मनु का सामना करती थी ।" केजो महोदय की इस उक्ति में
यह स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध के लिए कूच करती हुई सेना में तब-
रान गान तथा प्रेरणा देनेवाले वाद्य, मैनों की सज्जा तथा वेग-भूषण के
विषय में अथर्ववेद के पद्धत्यों सूत्र के आग्रहों मंत्र में आई चर्चा में वस्त्र,
शिरस्त्राण, माभूषण, रत्न और साधामिकसम्बन्धन का उल्लेख आया है ।

ऋग्वेद में सरकालीन सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन, धार्मिक एवं
नैतिक विचारों के विस्तृत वर्णन के साथ यत्र तत्र सैन्य संगठन, युद्ध-कला
तथा अस्त्र शस्त्रों का समुचित वर्णन मिलता है । इससे यह निश्चित होता है
इस युग में सैन्य संगठन एक उसका स्वरूप विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुँच
चुका था ।

वैदिक काल में आर्य तथा अनार्यों ने अत्यधिक उन्नति प्राप्त कर ली थी ।
अनार्य जातियाँ ग्रामों नगरों को दुर्गों परकोटों से सुरक्षित रखती थीं । अतः
आर्यों को उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अस्त्र युद्ध करना पड़ता था ।
तथा ऋग्वेद में यह कथा भी प्रसिद्ध है कि सुदास ने दस राजाओं को युद्ध में
अपनी महान् सैन्य शक्ति में पराजित कर सर्वश्रेष्ठ सम्राट पद को प्राप्त किया
था । अग्न्य स्थलों पर भी आर्य-अनार्य युद्ध का आलेखन है जैसे-दुग्धी को दासों
की शमशान भूमि एक पुरुन्दर तथा कृष्ण योगि दासों की सेना का विध्वंसक
इन्द्र को बताया गया है । ऋग्वेद (२०।६।७) ।

असंख्य कृष्ण वर्ण दासों के रणभूमि में विनाश एवं उनके शर्मों का विनाश
वर्णित है । कृष्ण वर्ण वाले दासों पर बढ़ाई करने पर ऋजिषा द्वारा बगुद
नामक अनार्य राजा के जल संख्या वाले घुरों के वेदन का वर्णन है । इन युद्ध
वर्णनों के आधार तत्कालीन युद्ध कला कौशल के चरमोत्कर्ष का दिग्दर्शन होता
है ।

सामाजिक रचना एवं युद्ध-वैदिक काल में महान् युद्धों एवं दृष्टियों
वर्णनों के कारण आर्यों को पशुर सैनिक समूहों की आवश्यकता थी । अन-

उन्होंने इस कार्य में क्षत्रियों के हाथ में शासन तथा की बागडोर सौंपी, तथा नायक नियुक्ति परम्परा का श्रीगणेश किया : (ऐतरेय ब्राह्मण १।१४)

जीवन में रक्षा के भार के महत्व के कारण क्षत्रिय वर्ग ने वैश्य तथा भूद वर्गों से धोखता का पद प्राप्त किया। ब्राह्मण वर्ग पर वैदिक विद्या के संरक्षण के साथ धनुर्विद्या आदि प्रत्यक्ष-शस्त्रों की परिचालन-शिक्षा का पूर्ण भार था, तथा बुद्धिजीवी होने के कारण ब्राह्मण पुरोहित के परामर्श बिना राजा कोई कार्य नहीं करता था, क्योंकि राजा को ब्राह्मणों के परामर्श पर सफलता का पूर्ण विश्वास था। बार प्रकार के वर्गों से युक्त समाज की रचना इस बात से पूर्ण विवशित हो चुकी थी तथा उन चारों वर्गों की प्रवृत्ति धोखता भी समाज स्वीकृत कर चुका था यथा —

ब्राह्मणोऽप्य मुलमासीव बाहूराजस्य, कूट

उरः तदस्य यदस्य, पद्मयो गृध्रोऽजायत॥

माविसादन-मह-सूत्र १।१४ के अनुसार ब्राह्मण शास्त्रों अर्थात् एवं इन्द्र कीर्ति के सभी अंग का पूर्ण ज्ञाता होता था। इस प्रकार इस युग में सैनिक कार्य के अंगों ने समाज पर अपनी आवश्यकता की पूर्ण छाप डाल रखी थी।

सर्व भेदा एवं नृपति चयन—सदाम में विजय श्री उत्ती का वर्णन करती है जिसका सेनापति धीरवीर एवं सहासी के साथ साथ कुशल प्रशासनिक ढर्रों का परिज्ञाता हो। माघों तथा अनायों के युद्ध में अनेक बार पराजय का कारण मुख्यतः समुचित नेता के चयन का अभाव ही होता था। इसी लिए परकासीन अनायों आदि अपनी राज्य व्यवस्था की बड़ी सुरक्षा हेतु धोखे भुनी नायक एवं राजा के चुनने में बड़ी सजगता से काम लेती थीं। ऐतरेय ब्राह्मण १।१४ की पंक्तियों से स्पष्ट समित होता है कि इन्द्रादि देवताओं ने अशुरों से अपनी पराजय का कारण धोखे भुन सन्त्य राजा निर्वाचन का अभाव ही स्वीकार किया था। नृपति के बिना विजय असम्भव थी। ऋग्वेद में यह वर्णन आया है कि नृपति के अभाव में प्रजा अनेक प्रकार से शत्रुओं द्वारा नष्ट की जाती है नृपति चुनी जाती थी।

ना अस्व ज्येष्ठमद्रिव मचते ना इमा अति स्वर्भया पदन्तो ।
ता इ विंशो न राजान वृणाना भीमस्तयो अप वृत्राशतिष्ठन ॥'

ऋग्वेद १०।१२।१६

इस प्रकार राजा जनगोप्ता एवं वृत्राभिना कहा जाता था । अन उस समय नृपति एव नेता की चयन व्यवस्था पूरा विकसित थी ।

सैन्य रचना—वैदिक अध्ययन से पता चलता है कि उस समय राज्य में अपनी स्थायी सेना नहीं होती थी तथा क्षत्रिय वर्ग अनेक कुलो में विभक्त था, धीरे-धीरे युद्ध काल में स्थानीय सैनिक कुल नेता के नेतृत्व में युद्ध के लिए एकत्र हो जाते थे । कभी-कभी वैश्यो द्वारा भी युद्ध में भाग लेने का वर्णन है । ब्राह्मण मन्त्रोच्चारण द्वारा विजय कामना करते थे । सेना का पुत या पुतना कहा जाता था । पूर्व वैदिक युग में पैदल तथा रथी दो प्रकार की सेना का वर्णन मिलता है । तथा थोड़ा रथी सना होने पर ही विजय का विश्वास किया जाता था । सौ सौ चक्को बाल रथों एवं छ छ घोड़ों को रथों में जोड़े जाने का वर्णन मिलता है । डा० ए० सी० दास के अनुसार वैदिक काल में अश्वों से भी युद्ध करने की परम्परा थी परन्तु अधिकतर विचारक उत्तर वैदिक युग में घोड़ों एवं हाथियों की सभा का प्रचलन मानते हैं । इस प्रकार इस युग में पैदल तथा रथी सेना की प्रधानता एवं अश्वों और गजों की सेना का प्रचलन गीण रूप में स्पष्ट होता है ।^१

इस युग के सैनिकों की संख्या का उल्लेख नहीं मिलता है भी इन्द्र द्वारा हजारों सैनिकों के बध किये जाने का वर्णन है तथा ऋग्वेद में क्रमशः १।५।१६ एवं ६।१६।१३ में ६०००० तथा ५०००० सैनिकों के बध किये जाने का वर्णन एवं दशरथ युद्ध में भी ६६०६६ सैनिकों के मारे जाने का उल्लेख है । इन वर्णनों से उस युग के अपार सैन्य संगठन का पता चलता है ।

सैन्य शिक्षण—राज्य में स्थायी सेना के अभाव से यह पता चलता है कि वैदिक युग में सैनिक शिक्षा की राजकीय व्यवस्था नहीं थी । गुरुकुल एवं पण्डितों से रहने वाले ब्राह्मणों के व्यक्तिगत विद्यार्थियों में क्षत्रिय पिता अपने

पुत्री को दान प्रमो वा पालन तथा धनुर्विद्या की शिक्षा दीक्षा देना होगा। उपनिषद् काल में भी नारद द्वारा अनेक विद्याओं के माय क्षत्रिय विद्या ज्ञान का भी उल्लेख है।

अस्त्र-शास्त्र—इस युग में धनुष बाण का महत्त्व अत्यधिक था। इसकी शिक्षा एक बनावट आदि तथा और भी अनेक प्रकार की युद्ध विद्याओं का वर्णन विस्तृत रूप से धनुर्वेद नामक उपवेद में मिलता है। वाद्यराज आदि युद्ध वर्णनों में अधोलिखित रूप में अनेक अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है।

धनुष, बाण, माला, तलवार, चुक, या बल्लम, कटार, मुद्गार, (फाफर घसाने वाला अस्त्र) अशनि (हाथों पर रखकर फेंकनेवाले गोले या गोलीयाँ)।

इनके अतिरिक्त उस युग के साहित्य में कहीं कहीं मोमय आदि शस्त्रों का भी आभास मिलता है। कभी कभी पुर के चारों ओर अग्नि लगाकर भी शत्रु को जीतने का वर्णन मिलता है।

अन्य संग्रह उपकरण—वैदिक युग की धातु प्रयोगों से पट्टों प्रतिष्ठित है। इस युग में गिर की रक्षा के लिए साढ़ू तांब और कड़ी कड़ी स्वर्ण दाग, हाथों की धनुष प्रायश्चा स रक्षा के लिए बस्त्रात तथा शरीर रक्षा के लिए अनेक प्रकार की युद्ध धातुओं से निर्मित कवचा के प्रचलन था। तथा युद्ध भूमि में घोड़ा का प्रासंगिक कार्य वाले दुग्धभि, घोस क्रन्द (युद्धघात) तथा ध्वज व पनाकाएँ रहती थीं।

दुर्ग के विविध रूप—इस युग के लोग अपने नगरों एवं पुरों को अनेक प्रकार के परिधा या परकोटा से शत्रु रक्षा के लिए घेर देने थे। दुर्ग को दशुओं के अनेक पुर नष्ट करने के कारण ही पुरम्बर कहा गया है। अतः फिरत दुर्गों के वर्णन के साथ साथ इन्द्र द्वारा सोह पुरी का विनाश वर्णन भी है। शतभुजी या जलौष में बचाने वाले शतसम्भों वाले दुर्गों का भी उल्लेख है।

सपरि वस्तुएँ—सबसे पहले दस्तु आयी की सीमा में पहुँच ईंटों के दुर्गों के बंकरा था। ईस्वरायण के बने हुए मोटा रथ पर आने तथा कवच आदि

धारण किये साधारण पैदल सैनिक पंक्ति बड़ होकर युद्ध करते थे। सामरिक दृष्टि से क्षेत्र चुनाव होता था। जैसे दशरथ युद्ध में नदी का तट चुना गया था। जीतने पर जसब बनाने की प्रथा थी।

युद्ध में विविध वाद्य प्रयोग—उस समय शत्रुओं को हतोरसाहित्य एवं अपनी सेना में स्फुटि पैदा करने के लिए दुग्दुमि एवं धौंसो का उपयोग में अत्यधिक प्रयोग होता था। कम्ब आदि से भी सैनिकों में धैर्य एवं जरासाह भरते रहते थे।

जलयान तथा वायुयान—जलयानों तथा वायुयानों का वर्णन व्यापार के लिए मिलता है कही कही जलयान के लिये नाव शब्द प्रयुक्त हुआ है। सम्भव है युद्ध में भी इनसे काम लिया जाता हो।

इस प्रकार वैदिक युग में भारतीय सैन्य कला विश्व की सभी सैन्य कलाओं में भूर्धन्य थी। युद्ध सम्बन्धी नियमों का अभाव होते हुये भी प्रायः विवाह भूमि एवं सीमा विस्तार के लिए संघर्षों का प्रचलन था।

रामायण, महाभारत तथा पुराणों में लिखित सैन्य व्यवस्था

साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब होता है, अतः जैसा जिस काल का समाज होता है, उस काल में वैसे ही साहित्य का निर्माण होता है, तत्कालीन समाज की शक्ति का साहित्य में निखर उठती है। तथा वे शक्तियों आगे आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन कर गौरवामित करती हैं। वैदिक साहित्य के अनन्तर रामायण महाभारत तथा पुराण कालीन साहित्य का भी विश्व में अद्वितीय स्थान है इसीलिये विश्व के अनेकों विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से इनकी प्रशंसा की है। रामायण तथा महाभारत में आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक सैन्य व्यवस्थाओं का वर्णन वेदों से कुछ भिन्न है। वैदिक युग के बाद तथा बौद्ध युग के पूर्व की भारतीय संस्कृति का सच्चा स्वरूप समझने के लिये

इन ग्रन्थों का आलोचन अन्यन्त श्रेयस्कर है ।

इन दोनों महाकाव्यों में युद्ध का इतिहास है । रामायण में वर्णित राम रावण युद्ध से पता चलता है कि इस युग में राजसाधिनति दशानन अपूर्व सैन्य शक्ति एवं मौलिक यन्त्र शक्ति से इतना आगे था कि उसे पुरुषोत्तम राम ऐसे थोड़ा भी बड़ूत बाढिन्य के बाद परास्त कर सके । महाभारत में भी प्रमुख रूप से, पाण्डव तथा कौरव इन दो पक्षों को लेकर, सभी भारतीय राजाओं के संधान का वर्णन है ।

ये ग्रन्थ संधान वर्णनों में युक्त होने के कारण विस्तृत सैनिक व्यवस्था का परिचय देते हैं इनके अध्ययन से पता चलता है कि वैदिक काल से इस काल में अत्यधिक सैन्य विकास हो चुका था । रामायण में भी अधिक महा-भारत काल में सैन्य अन्त्र शस्त्रों का विकसित रूप लक्षित होता है । इनमें सेना के कर्तव्यों, शस्त्रास्त्रों एवं युद्धकला तथा रसात्मक साधनों का विस्तृत वर्णन है ।

सैनिक वर्ग तथा उसका कर्तव्य—इस युग में वर्ण व्यवस्था पूर्ण विवक्षित हो चुकी थी । बाह्य तथा क्षत्रिय वर्ग अन्य लोगों से विलग हो चुके थे शासन में क्षत्रियों का पूर्ण अधिपत्य हो चुका था । बाह्य एवं आन्तरिक रक्षा का इनके ठीक पूर्ण उत्तरदायित्व था । सभी की रक्षा एवं प्रजा की सेवा ही परम कर्तव्य था । सेना के साथ सर्वत्र रहना, सबका हिन करना, मृत्यु पर्यन्त, बिना पराजय, युद्ध में बने रहना आदि क्षत्रियों के कर्तव्य थे । प्रमुख रूप से क्षत्रियों का बाह्य-निक एवं सामरिक कार्य था । जनोत्ती स्वीकार कर युद्ध करना क्षत्रिय का परम धर्म समझा जाता था । युद्ध में मृत्यु में स्वर्ग प्राप्ति पर पूर्ण विश्वास करते थे ।

संधान के कुछ कारण—इस युग में युद्ध के राजनीतिक सामाजिक, एवं आर्थिक कारणों के साथ-साथ प्राप्ति भी प्रधान रूप से युद्ध का कारण बन गया था । सभी क्षत्रिय शासक अपने राज्य के विस्तार एवं कीर्ति हेतु रणभूमि जाने के दिन काठ नौवार करने थे । अक्सर साम्राट बन्ने के लिये राजा

युधिष्ठिर एवं राम आदि अश्वमेध यज्ञों का विधान करते थे। सामान्य सत्रिय दो विवाह एवं राजा अनेक विवाह कर सकता था। द्रुम दान के साहित्य में आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है तथा राजस पद्धति का विवाह पत्नी के पिने स्वयंस्वर पद्धति में भी अष्ट भगवत्ता जाता था जैसे दुर्गो धन ने कलिकुंजराज की पत्नी का तब अरण्य में कबिसणी का तथा अजुन ने सुभद्रा का हरण करके राजस पद्धति में विवाह किया था। राम रावण आदि के युद्ध के मूल में भी गरीबी ही कारण है। उसका अनिरिक्त राज्य आदि का बेटवारी के लिये भी कौरवों और पाण्डवों के युद्ध का वर्णन मिलता है।

• रण में बाह्यण वग का योग दान—सत्रिय लोगों का जितना विश्वास अश्वमेध यज्ञासन वग पर था उसमें भी अधिक विश्वास वह बाह्यणों के सम्बन्ध पर रहता था। इसीलिए बाह्यणों की सम्पत्ति के बिना राजा युद्ध संचालन नहीं करता था। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाह्यणों का पञ्चतन दान कर राजा उन्हें सम्मानित करता था। उसके साथ साथ रावण तब उसके राज्य में कुछ बाह्यणों के घरों में भाग लेने गया महाभारत में भी अश्वमेध यज्ञासन यज्ञासन बाह्यण वग ही थे।

सैनिक रचना—अग्नि वैदिक युग में प्रधानतः वैदिक यज्ञासन वग दो प्रकार की ही सेना का वर्णन है परन्तु इनका भी अनुसन्धान के आधार पर दो प्रकार की सेना का तब महाभारत में आठ प्रकार की सेना का वर्णन मिलता है। उनका नाम इस प्रकार है १ वैदिक, २ रथ ३ घोड़ा ४ हाथी वग चार प्रकार की सेना का वर्णन तो दोनों में है परन्तु अनुसन्धान में अश्वमेध यज्ञासन होने वाले एवं कर्मचारी वर्ग भी सेना के अन्तर्गत माने गये हैं। इसी प्रकार महाभारत के अनुसार युद्ध सामग्री होने वाला वर्ग, नौका वग दूत वग एवं उपदेशक वग भी सैनिक वग माना गया है। परन्तु प्रधानतः यज्ञासन पूर्वोक्त चार प्रकार के सैनिक ही करते थे। सेना में चिकित्सक वर्ग भी रहता था।

वैदिक युग में जिन सैनिक वर्गों का लघु स्वयं था, इस युग तक उनका विकास आवश्यकतानुसार हुआ।

जब आर्य लोग विशाल दुर्गों को तोड़ने में असमर्थ हुये तो उन्होंने दुर्गों को तोड़ने एवं दूर देश तक जाने तथा नाले नदी पार करने, मैदानी क्षेत्रों में सेना पुरखा के लिये चलायमान किलों के निर्माण के लिये हाथियों को उपयोगी समझ कर युद्ध में इनका विस्तार कर लिया।

अश्व सेना का महाभारत काल तक इतना अधिक विवक्षित होने का यह कारण है कि घोड़े भी दूर जाने एवं सेना में अत्यन्त तीव्रता से प्रविष्ट होने में अश्व सबसे अधिक सफल प्रतीत हवे।

आधुनिक युग को टैंकों की भर्ति ही उनका आशातीत विकास हो गया। इसी प्रकार पैदल तथा रथ सेना का भी महत्व पूर्ण विकास हुआ। मैनिफो की सभा एवं शिखा पद्धति में भी महाभारत काल तक महत्व पूर्ण विकास हो चुका था। इस काल में रथ खींचने का कार्य अश्वों के अनिरुक्त लश्चरी पैलों एवं गदहों से लिया जाने लगा था। जैसे वाल्मीकि रामायण के युद्ध दण्ड ७१:८ के अनुसार इन्द्रजीत के रथमें लश्चर जुते हुये थे। वीर जोतने का कार्य सैन्य मामग्री होने वाले रथों में होता था।

इस युग में सेना अत्यधिक होती थी। विराट वर्ष (३३/४८) के अनुसार मास्य सेना में ८००० रथ १००० हाथी तथा ६०००० अश्व थे। इस प्रकार इस युग में वैदिक काल की अपेक्षा सैनिक रचना में महत्वपूर्ण विकास हो चुका था।

सैनिक भर्ती एवं वेतन नत्ता आदि

सेना में प्रधानतः सन्निवृत्त भी भर्ती किए जाते थे। इस युग में स्याई सेना का प्रधान हो गया था। इसका मुख्य कार्य दुर्गों की रक्षा करना व राज्य में शान्ति स्थापित करना था। सैनिक पदाधिकारी भी स्याई होने थे। उनमें सेना पाले तथा दुर्ग रक्षक अधिकारी राज्य के प्रमुख १८ अधिकारियों में मिले जाते थे। सैनिकों के लिए नियमित रूप से वेतन का भी प्रवन्ध होता था। युद्ध में सैनिक के शहीद हो जाने पर उसके दुर्ग परिवार को राज्य-सहायता भी दी जाती थी। पदच सैनिक की भाँति पदच नया विद्वान् नयी ज्ञान के धारकों में

में ही जाती थी। स्थाई सेना के अतिरिक्त ऐसे भी व्यक्ति होते थे जो युद्ध के समय सना में भर्ती हो जाते थे और अपने कार्यों का पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। मनु के मतानुसार सेना में कुक्षीत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन के निवासियों की भर्ती भी की जाती थी। इन देशों के व्यक्ति युद्ध क्षेत्र के विभिन्न भागों में युद्ध करने के लिए उत्तम समझे जाते थे। इसमें यह प्रतीत होता है कि इस युग में क्षत्रियों के अतिरिक्त ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र भी भाग लेने दे।

सैनिक शिक्षण-प्रशिक्षण

स्थाई सेना व क्षत्रिय वर्ग के वर्त्तमानों की सीमा के युद्ध रूप में निश्चित हो जाने के कारण सैनिक शिक्षा का महत्व भी बढ़ गया था। भर्ती किये जाने वाले सैनिकों को युद्ध शिक्षा दी जाती थी। रामायण में रावण अपने मेनापति को आदेश देता है कि हे वीर मेनापति, हमारी चतुरंगिणी मेना को जो पूर्णतः युद्धकला में प्रशिक्षित है, शत्रु से नगर की रक्षा हेतु यथास्थान नियत कर दो। इसमें स्पष्ट है कि इस काल में सैनिकों को शिक्षा देने की उचित व्यवस्था थी। जामुघ जीवी व्यक्ति जामुघ अपने ग्रामों की व्यक्तिगत पाठशालाओं में ही जिनका मन्त्रालय एक व्यक्ति (गुरु) करते होये, सैनिक शिक्षा प्राप्त करते होंगे। राजकुमारों और उच्चकुल के पुत्रों के लिए राज्य की ओर से सैनिक पाठशाला होती थी। द्रोणाचार्य जी की पाण्डु और कुछ राजकुमारों की सैनिक शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। रामायण में भी राजा का अनेक विषयों की शिक्षा के साथ साथ धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। आदि पर्व में एक ऐसे विश्वविद्यालय का उल्लेख है जो नगर से कुछ दूर बन में था, जिसमें नवयुवक अन्य विषयों की शिक्षा के साथ ही साथ सैन्य विज्ञान की शिक्षा भी प्राप्त करते थे। उस युग में क्षत्रिय बालक १६ वर्ष की आयु में सैनिक शिक्षा समाप्त कर लेते थे। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को माँग रहे थे तब दशरथ ने कहा था कि राम अभी १६ वर्ष के भी नहीं हुए हैं और उनकी मातृव विद्या भी पूरी नहीं हुई है। महाभारत में भी स्पष्ट है कि

अभिमन्यु १६ वर्ष की आयु में ही निपुण योद्धा बन गया था। उसका विवाह भी हो चुका था तथा वह युद्ध-क्षेत्र में भी गया था। इसमें सिद्ध होता है कि उस युग में सैनिक निष्पन्न एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी समुचित विकास हुआ था।

शस्त्रास्त्र

वैदिक युग की अपेक्षा इस युग में शस्त्रास्त्रों का अधिक विकास हुआ। कई नवीन अस्त्रशस्त्र भी इस युग में दिखलाई देते हैं सुरक्षात्मक माधमों और शस्त्रास्त्रों में भी उन्नति हुई थी। किन्तु, वैदिक एवं पाषाण युग के पथर तल्वी और हथौड़े के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग भी इस युग के ग्रन्थों में मिलता है। राम-रायण गृह में, वानर मना ने, पत्थर तथा वृक्षों का प्रयोग किया था। वानर जानि आदि जानि थी, शायद उसने शस्त्रों में उन्ना विकास नहीं किया था जिसका आर्य जानियो ने कर लिया था। इंगीलिग ग्रंथों में पथर और वृक्षों के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया था। भार्गव पुराण (अध्याय २५, २७) में २६ प्रकार के शस्त्रों और २४ प्रकार की गदाओं का उल्लेख है। इस युग में शनघ्नी नामक अस्त्र का नाम उल्लेखनीय है। उसे कुछ विद्वानों ने आग्नेय अस्त्र माना है। श्री दीक्षितार के अनुसार यह तब माघ मौ शक्तियों को मारने वाला अस्त्र था। यह अयोध्या तथा लका के दुर्गों की दीवारों के उत्तरी भाग पर लगा दिया गया था। द्वाचक्रवर्ती ने अपनी पुस्तक 'जॉर्टे आफ वार इन ऐंजिमेष्ट इण्डिया' (पृ० १५०-१८०) में इस युग के निम्नलिखित शस्त्रास्त्रों का उल्लेख किया है।

६ बल्लम

७. यन्त्र (एक प्रकार की मशीन)

८ कुठार (फर्मा)

९ चक्र (घातु का बना घूमने वाला यन्त्र)

१०. शनघ्नी

इन शस्त्रास्त्रों के अनिष्ट मुरक्षात्मक आवरण भी होते थे। इस युग के अश्वारोही तथा रथ-मारपी भी अपने शरीर के अंगों की रक्षा के लिए बबच आदि का प्रयोग करते थे। भीष्मपर्व (अध्याय १६१८) में मैनिशों की अगुलियों के बबच तथा पशु चर्म से शरीर को ढकने वाले बबचों का वर्णन मिलता है। विशेष कर घातु के ही बबच होते थे। भीष्मपर्व (अध्याय ८८) में हड्डी के दस्तानों का भी उल्लेख मिलता है। डा० चक्रवर्ती ने निम्नलिखित मुरक्षात्मक बबचों का उल्लेख किया है।

१. आवरण चर्म

२. चर्मन् बबच

३. गिरम्प्राण

४. कण्ठनाण

५. हम्पावाप

दुर्ग परित्ता आदि

दुर्ग रचना तथा बस्ती के चारों ओर खाई की निर्माण-पद्धति प्रागैतिहासिक काल में ही चली आ रही थी। हाथी सेना में अधिक होते थे अतः उनमें नगर की मुरक्षा करने के लिए तथा दूर फेंके जाने वाले अस्त्रों से बचाव हेतु अब ऊँची २ दीवारों वाला, गहरी खाई से घिरे हुए, दुर्ग बनने लगे थे। मुद्रकला भी दृष्टि में मनु के ६ प्रकार के दुर्गों-पन्व दुर्ग, महीदुर्ग, जलदुर्ग, वाक्षदुर्ग, नृदुर्ग, गिरिदुर्ग-में से गिरि दुर्ग को ही सर्वोत्तम बनाया है। उनका कहना है कि गिरिदुर्ग तब शत्रु को पहुँचने में बठिनाई होती है तथा दुर्ग में फँसे जाने

वाले अस्त्र शत्रु की अधिक सेना की हानि पहुँचा सकते हैं। उनका यह भी विचार है कि दुर्ग में सभी आवश्यक सामग्री रखनी चाहिए, ताकि युद्ध के समय दुर्ग के भीतर की जनता अपना उपयोग कर सके।

रामायण में लंका के दुर्ग का विवरण यह बताया है कि दुर्ग की दीवारें ऊँची, दृढ़ तथा खाइयों से सुरक्षित होती थी। खाई में जल भरा रहता था और उसमें भयानक जीव जन्म रहते थे। दीवारों के ऊपर मँकड़ों जैसी सभी तरह की चीजें होती थी, जिनसे दुर्ग के बाहर शत्रु पर अस्त्रों की वर्षा की जा सकती थी। खाई पर दुर्ग के भीतर जाने आने के लिए पुल बने होते थे, जिनके दोनों सिरे पर विषयमय पत्थर लगाये जाते थे। इसी प्रकार मन्त्रापर्य (अध्याय २१) में जरामुख की राजधानी मण्यपुर, वन-पर्व (अध्याय १६, २०) में वारुणा का और रामायण (पारकाण्ड अ० ५) में अयोध्या नगर के दुर्गों का वर्णन है जो इस बात की दुर्ग रचना के विकास पर प्रकाश डालता है।

युद्ध-संग्राम में भी सेना अपनी निरालस्य विद्या करती थी। शायद हाथियों का प्रयोग मैदानी क्षेत्र में निरालस्य के लिए अधिक उत्तम सम्पत्ति जाना होगा किन्तु महाभारत या रामायण के युद्धों में उसका प्रमाण नहीं मिलता। केवल धनुर्ग बल में राज-सेना का समावेश ही इस अनुमान का आधार है। एक शिविर का उल्लेख इस पर और प्रकाश डालता है। इस शिविर में अनगिनत गन्धर्व, यक्ष, गण्डर्वादि रहते हैं। जिनमें शस्त्र तथा आवश्यक सामग्री प्रचुर मात्रा में संग्रहीत थी। यह शिविर पवित्र योजन के क्षेत्र में फैला हुआ था। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि इस बात में कितनेवन्धी का महत्व पहले की अपेक्षा अधिक था।

सैन्य यात्रा विधि—युद्ध के लिए सेना की यात्रा का सूत्रन ज्योतिषी निश्चित करने थे। साधारणतः लम्बी यात्रा या घुटन सर्दी के दिनों में और संप्रोप की यात्रा या सर्दी के दिनों में चिह्नित किया जाता था। सेना के आगे कुछ गजराथी चलते थे। मध्य में राजा और आवश्यक सामग्री युक्त यात्रा चलते थे। इनके पीछे प्रमुख सेनापति या सहायक मुख्य सेना चलती थी। यदि

युद्ध मामलों अर्पण होती या शत्रु राजा से संधि की आशा होती थी तो मना की गति धीमी रहती थी अथवा मना तीव्र गति में यात्रा करती थी। मनु के अनुसार राजा के अपने नगर से युद्ध-क्षेत्र अथवा शत्रु-पक्ष की ओर यात्रा करते समय यदि चारों ओर से शत्रु का भय हो तो दण्ड-व्यूह, यदि दोनों बगलों में भय प्रतीत हो तो बराह-व्यूह या गरुड-व्यूह, यदि आग पीछे से भय हो तो मकर-व्यूह और यदि आग की ओर से भय लागू हो तो सूचीमुख-व्यूह के आकार में सेना को सज्जा कर यात्रा करनी पड़ती थी। इस प्रकार से यात्रा को सुरक्षित बनाने पर उस युग में विशेष महत्व दिया जाने लगा था। कभी कभी सेना को चारों ओर समान रूप से फैलाकर मध्य में राजा को स्थान दिया जाता था। इस प्रकार के व्यूह को कमल-व्यूह की सजा प्रदान की गई है। कमल व्यूह का प्रयोग सैन्य यात्रा तथा सैनिक पड़ाव के लिए उचित बताया गया है। इसका अभिप्राय है कि युद्धक्षेत्र में पहुँच कर जिविर में सेना का सुरक्षित रखने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता था।

भारतीय संस्कृति का युग-प्रवाह

सिन्धु-घाटी की सभ्यता

ममार्थ-वक्त्र परिवर्तनशील है। शोणितमात्र हो नहीं, घाम, नगर, देश और
पाप भी कान की सीमा में जाबद्ध हैं। उनका भी उत्थान-पतन होता है। भारत
के जिस भाग में आज मरुस्थल है, कुछ सहस्र वर्ष पूर्व ही वहाँ हरीतिमा का
पसाव था। लगना है आज की मरुमरीचिका कब की कल-कल धन-धन बग्गे
वाली मरिनाभों की हो छाया है। मिथु नदी की घाटी में एक उन्नत व समृद्ध
पम्पना का विशाल हुआ था, जिसमें प्रधान नगर व भगनावसेय, इस समय व
शङ्खा और मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर उपनगर हुए हैं। यह सम्पत्ति पूर्व
में राज्यावाहक व प्रारम्भ शिवन पश्चिम में सकुण्ठन नर विस्तृत थी। उत्तर
में इसका आसरे हिमालय तक था। इसके प्रधान नगर मिथु व उसकी ग्रा-
मिक नदियों के समीपवर्ती उदक में विद्यमान थे, इसीलिए इस 'मिथु-घाटी की
पम्पना' कहा जाता है।

इस मन्त्रशा की आज्ञा हम जिस प्रकार दूआ, यज्ञ इतिहास भी बड़ा जानक है। आज भी महेश्वरी यज्ञ पूर्व की यज्ञ मन्त्रशा वसुधेश्वरी व इतर यज्ञ अथवा भगवा-
नारा प्रोडर किलीन हा यज्ञ भी। पर पुरातनकालों व अदम्य उत्साह एवं
साधन धर्म क फलदायक व निमित्त-विनीत, नगर व मान शरीरों बापे भगव
पण आज पुन, मूर्धन्य प्रमाण पाव व निष्ट करके बदन खुले हैं।

नरसिंहन र स्थल इस प्रकार है :-

१—मोहनजीदहो

မှူးမင်းအောင်

१-अवकाश

४—करांची

५—चैहूददों एव झूवरददों

६—केतात (घलूचिस्तान)

इस सम्यता के सुविस्तृत दोन को यदि एक त्रिभुज द्वारा प्रकट किया जाय तो उसरी तीनों भुजाएँ क्रमशः ६४०, ६०० और ५५० मील सम्बन्धी होंगी। इस सुविशाल क्षेत्र में, अब तक, चासीम वस्त्रियों में खुदाई का कार्य हुआ है।

उत्पन्न क्षेत्रों में से सम्यता के सच्चे स्वरूप को सम्मुख लाने का श्रेय मोहनजोदड़ो एव हड़प्पा की खुदाइयों को ही दिया जा सकता है, क्योंकि ये ही निम्नु सम्यता के केन्द्र थे। अधिकांश भग्नावशेष यही प्राप्त हुए हैं।

मोहनजोदड़ो—मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ 'शबों की ढेरी है'। यह स्थल करांची से २०० मील उत्तर, सिन्धु के लग्गाना जिले में, सिन्ध तथा नर नहर के मध्य स्थित है। सर्व प्रथम १९२२ ई० में 'आर्कैओलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया' के पश्चिमी सर्किल के अध्यक्ष श्री राणा लक्ष्म वनर्जी को यहाँ एक बौद्ध धर्म की समाधि प्राप्त हुई थी। इस आशा से कि यहाँ बौद्ध धर्म-सम्बन्धी कुछ सामग्रियाँ प्राप्त होंगी, वनर्जी ने उत्पन्न-कार्य प्रारम्भ करवाया और बौद्ध अवशेषों के स्थान पर एक समृद्ध सम्यता का अवशेष प्राप्त हुआ।

हड़प्पा—यह पंजाब में लाहौर से १०० मील दक्षिण-पश्चिम में, रावी नदी के तट पर, माटगोमरी जिले में एक स्थान है। यहाँ सर्व प्रथम १९२२ ई० में दयाराम साहनी ने अन्वेषण कार्य आरम्भ किया था और कुछ भग्नावशेष प्राप्त किये थे, किन्तु तत्पश्चात् 'आर्कैओलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया' के डायरेक्टर जगरन, सर जॉन मार्शल के निरीक्षण में यहाँ पर्याप्त उत्पन्न कार्य हुआ, जिससे वसुधा-विलीन-वैभव का अनावरण हुआ।

नगरों की रचना एवं भवन-निर्माण

यह सम्यता अनुमानतः पाँच सहस्र वर्ष प्राचीन है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो खुदाई हुई है, उससे ज्ञात होता है कि इन नगरों की रचना ही, एक निश्चित योजना के अनुसार की गई थी। मोहनजोदड़ो में जो भी सड़कें हैं, वे या तो उत्तर से दक्षिण की सीधी रेखा में जाती हैं और या पूर्व से

पश्चिम की। गटके चौड़ाई में भी बहुत अधिक है। नगर की प्रधान सड़क पेंनीस फीट चौड़ी है और ये नगर के ठीक बीच में उत्तर दक्षिण की ओर बली गई है। रोड भी गरी ४ फीट से कम चौड़ी नहीं है।

मिथु सभ्यता के इन नगरों में, नगर के गन्दे पानी को बाहर ले जाने का बहुत उत्तम प्रणय था। मरुतों के स्नानागारों, रमोइया और शीवानपो के गिरी नालियों द्वारा बाहर आता था और इस जम में वह गन्दा पानी नगर की बड़ी नालियों में मिल जाता था। प्रत्येक गली व मट्ठ के साथ साथ पानी निकासने के लिए गाली खनी हुई थी।

मङ्गो व गतियों के दोनों ओर मकानों का निर्माण किया गया था। इन मकानों की दीवारें अब तक अग्न-नष्ट में विद्यमान हैं। अनुमान किया जाता है कि मोहनजोदड़ो के मकान मजबूत और सुन्दर होते थे। प्राचीन प्रामाद, आज मङ्गो खण्डारों में अपनी मजबूती समेटे, प्रगाढ़ निद्रा में गिरन कर रहे हैं।

हिंदी भी देश की संस्कृति उस देश की विकसित करना और प्रिजा में अंगी
 जानी जानी है । पाश्चात्य विद्वानों ने कहा व दा विभाग किये—(अ) ऊप-
 शोरी कहा (ब) -ममिल कहा ।

महिन सप्ता को तीन भागों में विभक्त किया गया—

(१) वास्तुश्रवणा (२) स्पर्शकृता (३) चित्रकृता (४) शरीरकृता एव
(५) शब्दकृता ।

मिथु पाटी की सहायता से इन भस्म कवाओं का विकास हुआ था, एता
प्रदेशों में अनुमान लगता है।

वास्तुवत्सा—शापादयः मृदो अ म्बर अथ्य अवनो एष विराज प्रभातो
 १४ का निर्माण किया गया । मन्त्रा प्रो मन्त्रिने होने से । २५ कोट
 १४ को दीवारों म ऐसे निद्र भिने है, जिसमें मन्त्रीय आनन्द ऊपर की मन्त्रि
 पार्श्व म्द होनी । ऊपर जाने के लिए मन्त्राओं में मन्त्रिणी बनाई गयी है ।
 शर मन्त्रे आचार के होने से । कर्षो में मन्त्रा तर्ष अन्त्राभिर्ष भी होनी भी ।
 मन्त्रा और मन्त्रात् (मन्त्रा) मन्त्राभिर्ष मन्त्रा म्द म्द म्द जाने से । मन्त्रात्

थे। स्नानागार प्रत्येक सदन का आवश्यक अंग होता था। मोहनजोदड़ो के एक विशाल भवन के भग्नावशेष मिले हैं, जो लम्बाई में २४२ फीट और चौड़ाई में ११२ फीट था। इसकी बाहरी दीवारें पाँच फीट मोटी थी। इसके समीप ही एक अन्य प्रासाद था, जिसकी लम्बाई २२० फीट और चौड़ाई ११५ फीट थी। इसकी बाहरी दीवारें पाँच फीट से भी मोटी थी।

मूर्तिकला—उत्खनन कार्य में एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो निज नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करता हुआ ध्यानस्थ है। महर्षि पतञ्जलि के योगशास्त्र के भाष्य में व्यास ने कहा है कि नासिकाग्र पर ध्यान लगाने से दिव्य गन्ध की उपलब्धि होती है, जिसके समक्ष कोई भी भौतिक सुरभि हेय है। नासिका के अग्र भाग पर ध्यान लगाने के लिए श्रीमद्भगवद्गीता में भी इस प्रकार कहा गया है—

‘सम कार्यागरीयीम धारयन्नचल स्थिरः ।’

मन्त्रेभ्य नामिकायै स्व दिशाश्चानवलोकयन् ॥ ६।१३

योग का अभ्यास करने के लिए उसकी विधि का यह दर्शन है कि शरीर, शिर और सीमा को समान और अचल रूप में धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर दिशाओं को न देखता हुआ (ईश्वर में स्थित हो जाय)।

ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इन्हीं गर्वों का मूर्तरूप यह उत्खनन प्राप्त योगि-विग्रह है।

उस समय के कलाकारों ने मूर्तिकला में विशेष उन्नति की थी। उनकी मूर्तियाँ अधिक बलात्मक एवं बलवन्तापूर्ण हैं। वहाँ नर्तकों की भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी विमगी मुद्रा में नृत्य करने के लिए प्रस्तुत है। वह पैर ऊपर उठाकर पग-निक्षेप करना चाहती है। असंख्य देवियों की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। विद्वानों का यह मन है कि ये मूर्तियाँ मातृदेवी या प्रकृति देवी की हैं।

एक देवता को भी बड़ी भव्य मूर्ति प्राप्त हुई है। दश देवता के तीन मुख और दो सींग हैं। यह योगासन में बैठा है। इसके दाहिने ओर एक हाथी और एक सिंह हैं। बाईं ओर वारहसिंघा तथा भैंसा अंकित है। यही प्रतिमा पशुपति के नाम से विख्यात है। सिर पर शिरस्त्राण है। पदपर की बनी हुई मूर्तियों में सबसे अधिक महत्व की यह मूर्ति है, जो कमर में नीचे टूटी हुई है। यह केवल ॥ इंच ऊँची है। अविकल दशा में यह अवश्य बड़ी रही होगी। इस मूर्ति में मनुष्य को एक कचुक (चोंगा) पहन दिखाया गया है। जोग के ऊपर तीन हिस्से वाली पुष्पाकृति बनी है। मूर्ति के पुरुष की मूर्छें साफ हैं, किन्तु दाईं पक्ष लम्बी है। पक्षर की मूर्तियों के अतिरिक्त मिट्टी की भी अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक स्त्री की मूर्ति उत्प्रेक्षणीय है। यह स्त्री की मूर्ति शङ्ख-रत्नावल्या में अंकित है। मूर्ति पर बहुत से आभूषण अंकित किये गये हैं और सिर की ठोपी पक्ष के आकार की बनाई गयी है, जिसके दोनों ओर दो प्याल या दीपक हैं। पवित्र अश्वत्थ वृक्ष भी अनेक मुद्राओं में अंकित। एक प्रस्तर खड पर एक चलदल वृक्ष उत्कीर्ण है, जिसकी एक शाखा पर दो पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक तो उसका फल खा रहा है, जब कि दूसरा पत्ती का भोक्ता न होकर केवल द्रष्टा रूप में स्थित है। विद्वानों का मत है कि इस पीपल पर उपनिषद् का निम्नांकित श्लोक चित्रित है —

“दा सुपर्णा समुद्रां सत्ताया, समानं वृक्षं परिपश्यताते ।

समोरेकः शिष्यस्तस्माद्व्रति, अन्यश्चान्यन्मन्त्रमिवाह भोती ॥”

चित्रकला—मुहरों और मुद्राओं में अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं। कुम्भकार घटादि भाण्डों पर विविध प्रकार की चित्रकारी करते थे। अनेक मुद्राओं पर कतिपय पशुओं के भी चित्र अंकित हैं।

मोहनजोदड़ो की खुदाई से द्विरद-दन्त-निर्मित (हाथी दाँत का) एक पुष्पदान प्राप्त हुआ है। इस सुन्दर पुष्पदान पर अनेक प्रकार के रेखाचित्र उत्कीर्ण किये गये हैं। कर्पूर, ऊर्ण एवं लोम के बगनों पर मृगमामिश्रम बनाए गये हैं।

प्रदर्शित की जाती थी। फल, पुष्पादि की कढ़ाई होती थी एवं सम्भवतः छोटे से विविध प्रकार के चित्र भी बनाये जाते थे। कुछ ऐसे मृत्तिका-पात्र मिले हैं, जिनमें बैल, हाथी गैदा, हरिण आदि पशुओं एवं कान, बक, मुकादि पक्षियों के भी चित्र अंकित हैं।

संगीतकला—सिन्धु सभ्यता के लोग संगीत (गायन वादन और नृत्य) के प्रेमी थे। अनेक छोटे-छोटे वाद्य यन्त्र प्राप्त हुए हैं। तबले और डोल के भी चित्र उत्कीर्ण मिले हैं। बच्चों के बजाने की सीटियाँ मिली हैं। लोग बाँसुरी और सीटी प्रायः धजाते थे। कुछ फूटी दोलकों के खरे प्राप्त हुए हैं। नर्तकी की मूर्ति से नर्तन-कला का विश्राम लक्षित होता है।

काव्यकला—सिन्धु घाटी की सभ्यता में उत्खनन-कार्य में जो अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, वे सब सूख ही हो ऐसी बात नहीं है। उनमें से अनेक वस्तुएँ कुछ बह रही हैं। उनके नीचे कुछ लिखा हुआ है, किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका। भाषा की यह बलात्मक अभिव्यक्ति काव्य नहीं तो और क्या है? बहुत कुछ सम्भव है कि चित्रों में नीचे लिखे काव्य के आधार पर ही ऊपर के चित्र उत्कीर्ण किये गये हों। अथवा उनमें मूर्ति के हृद्य भाव अभिव्यजित किये गये हों। मोहरों, लाख-पत्रों एवं मिट्टी के बर्तनों में भी लक्ष मिले हैं। अनेक शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। स्पष्ट ही है कि इतने लिखित उपकरणों में मानव की सहज रागात्मक प्रकृति अवश्य प्रकटित हुई होगी।

सिन्धु घाटी की सभ्यता में उपयोगी कलाओं की उत्पत्ति उच्च शिवर पर आधारित हो चुकी थी। कुम्भकार, सुतार, लुहार, बासोवाय आदि की प्रकृतियों में प्रगति दिखाई देती है। घामिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में विकास हुआ था। सतित कला का प्रत्येक अंग विकसित हुआ था। इस आवश्यकजनक सभ्यता का प्रचार व प्रसार इतना व्यापक, ठोस, गम्भीर

घोर महान् था कि हमसे स्पष्टतर भी एक विशेष गौरव रखने हैं। मिन्यु घाटी की सभ्यता मानो निरवधि काल की असीम यात्रा करके अतिगम कलान्तर होकर अवशेषों के आवरण में चुपचाप सो गई है।

साहित्यिक भाग देखते हुए भोगी की मूर्ति, पिप्पल वृक्ष पर साभिप्राय अर्पित लव कुम्भ, वेदोपनिषद् मन्त्रों की ही अमुकनिर्या है और ऐसी स्थिति में विचारणीय विषय है यह कि क्या ऋषियों द्वारा अनादि बहने लगे वेदों का अस्तित्व मिन्यु घाटी की सभ्यता के पूर्व भी था ?

ऋग्वेद कालिक संस्कृति

ऋग्वेद ज्ञान का सर्व प्राचीन स्मारक है, जिसमें हमको ज्ञान का पूर्ण चित्र प्राप्त होता है। वैदिक युग की संस्कृति एवं सभ्यता ऋग्वेद की ऋचाओं में मूर्त हो उठी है। वैदिक साहित्य में ऋक् का स्थान सर्वसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। ऋग्वेद की संस्कृति उस सम्पूर्ण वैदिक युग की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, जो पूर्वं वैदिक युग कहलाता था। उत्तर-वैदिक युग की संस्कृति विकास के कुछ पृथक् तत्व भी रखती थी। पूर्व-वैदिक युग की सभ्यता पूर्णतः साध्यात्मिक आधार पर जाग्रित थी।

विद्वानों की मान्यता है कि ऋग्वेद में भारतीय संस्कृति का विशिष्ट रूप प्राप्त होता है। मुन्नी जन, विवसिन सभ्यता एवं अश्वस्थिन ममाज का चित्र ऋग्वेद में स्पष्टतः चित्रित है।*

“The history of the Rigved is the history of the culture of the age” —Dr R. K. Mookerji - Hindu Civilization

† The Rigvedic civilization was based on plain living and high thinking” Dr R. K. Mookerji—Hindu Civilization

* “It points to a settled people, an organised society and a full grown civilization” Dr. R. K. Mookerji

डा० ए० सी० दाम भी कहते हैं—

“In the Rigvedic period we find the home well established”—p 96

Rigvedic Culture

ऋग्वेद कालीन संस्कृति में नारी—ऋग्वेद में गृहिणी मूत्रवर्षी पानी मर्ई है । पत्नी के बिना पति यज्ञ न कर सकता था । वट धार्मिक कृत्य में अर्घ्यभाग की अधिकारिणी थी ।

“अयोधो योऽपमनीक” —तै० ब्रा०

नारी का शिक्षा के क्षेत्र में और समाज में सर्वत्र सम्मान होना था । घोषा, लोपामुद्रा अगाथा, वायम्पूणी गार्दि ऋग्वेद की मन्त्रद्रष्टाएँ हैं । मैत्रेयी, गार्गी आदि दार्शनिक जगत् की रत्न हैं ।

सम्पत्ति—पशु अश्व गाय, स्वर्ण, शम्भूषण और दाग उम युग में सम्पत्ति समझे जाते थे । धीरे पुत्र भी ऋग्वेद में सम्पत्ति माने गये हैं । कुछ दिनों बाद वेत भी सम्पत्ति माने जाने लगे ।

ऋग्वेद कालीन शिक्षा— यज्ञों एवं तन्मन्त्रस्वी वाङ्मय के विकास व कारण, साहित्य का सुरक्षित रत्न और उस शिक्षा का विषय बनने की ओर ऋषियों का ध्यान गया । सहितार्ण अध्ययन का विषय बनो । उस समय शिक्षा का घरेलू अध्यापन कम था । शिक्षक अपने ग्राम पाम के छात्रों को अपने घर पर ही मौखिक पढ़ा देने थे ।

ऋग्वेद काल की नागरिक व्यवस्था— (दुर्ग—पुर—ग्राम—गृह) ऋग्वेदिक युग का समाज कृषि-बल और आश्रित था । देश में ग्राम फैले थे जो रक्षा के द्वारा सम्बन्धित थे, कुछ विशिष्ट वासस्थानों या उल्लेख ऋग्वेद में हैं ।

दुर्ग—वैदिक युग में नगरों की मत्ता के विषय में अनभूत है । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में १०० दीवर वाले किलों का उल्लेख दो स्थानों में प्राप्त होता

‡ The ancient Aryans never looked upon women as the cause of human downfall” Dr. A C Dass

* ‘Literary education was transmitted only orally, by word of mouth, from teacher to pupil’ The Vedic Age p. 454

पेय-ऋग्वेदिक युग मेगोम और सुरा पेय पदार्थ थे । 'पीतासो' पुद्ध्यन्ते सुर्मदासो न सुरायाम" से सिद्ध है कि सुरा को लोग निन्द्य मानते थे । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में मुजावत-पर्वत पर सोम वल्मी का उल्लेख है, जिसे रस का पान किया जाना था । ऋक् के अष्टम मण्डल में सोम की मादकता और उसकी आनन्दप्रद शक्ति का वर्णन है । "अपाम सोम मृता अभूमा"—८।४८।

वेशसूया-ऋग्वेद में वासस्, यम्प्र, अघोवम्प्र एव उत्तरीय का उल्लेख है । उनी वम्प्र प्रायः भेड़ की ऊन के होते थे, जिसे ऊर्णा कहते थे । परष्णी की ऊर्णा और गान्धार की मेंहें प्रसिद्ध थी । 'परष्ण्या ऊर्णा शुल्क्यव'— ऋक् ५।५२।९। सिन्धु की ऊर्णावती भी कहा गया है । सिन्धु प्रदेश ऊनी वस्त्रों का घर था । मुनि लोग अजिन न बल्कल के वस्त्र भी पहनते थे । ऋक् के प्रथम मण्डल में अजिनधारी ऋषियों का उल्लेख है । अथर्ववेद में मूढक के लिए ताप्य वस्त्र का उल्लेख है, जिसे विश्वाम् लोग रेशमी वस्त्र कहते हैं । वस्त्रों में वेशस् और उष्णीष आदि का उल्लेख है ।

आभूषण—पुरुष और स्त्री अलंकार धारण करते थे । सुवर्ण का निकल गले में, रुक्म बक्षस्यल में, और खीद पैरों में पहनने के आभूषण थे । इन सबका वर्णन ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल में है । "रुक्म बक्षस", त्रिरण्येन मणिना शुभ्रमाना", 'मणिघ्नीव' आदि शब्द प्रथम मण्डल में आए हैं । ऋग्वेद के दशम मण्डल के अनुसार "वतुष्पदार्दा म्वति मुपेजा" स्त्रियों चार प्रकार से वेणी-भज्जा करती थी । ओषज, कुम्भ, कुरीर आदि वैदिक पारि-भाषिक शब्द हैं जो सज्जा के विशिष्ट नाम हैं ।

आमोद-प्रमोद—मनोरंजन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है । प्रथम मण्डल में रथ की दौड़ एवं घुड़दौड़ का वर्णन है । दौड़ के लिए वहाँ 'आजि' शब्द आया है । दौड़ के मैदान की काण्ठा कहते थे । जुआ खेलने का द्वितीय मण्डल में वर्णन है । पुरुष और स्त्री दोनों आधाटि' बजाकर नृत्य व गान में

भाग लेते थे। उस समय तीनों प्रकार के वाद्यों का नादप्रसार हो चुका था। दुन्दुभि, कर्करि, बाण (वीणा) और नाली आदि वाद्यों की तथा सप्तस्वरों की पहचान हो चुकी थी।

ऋग्वेद में अनाय-संस्कृति —आर्यों की सभ्यता और समाज के माय-माय अनायों की सभ्यता व समाज का वर्णन भी ऋग्वेद में है। अनायों को नरन् में दास वस्त्र और असुर कहा गया है। कुछ अनाय सरदार समुरि, शम्बर, पिम्बू और घघिन आदि थे। ऋग्वेद में आर्यों और अनायों का सांस्कृतिक अन्तर स्पष्ट है। ऋग्वेद में उन्नीस शिवदेव मृगवाक अकभन अदेवयु, अघञ्वन् और अग्रन कहा गया है। ऋग्वेद में उनका पुरा तथा दुर्गों का उल्लेख है। सिन्धु-घाटी सभ्यता के अवशेष सम्भवतः अनाय सभ्यता के ही हैं।

‘ऋग्वेद में आर्यों और अनायों के सघर्ष और अनायों के नाश तथा पराजय का वर्णन है। उनकी सिन्धु कीमट आज मिररस और यक्ष जातियाँ थी।’

कुछ समय के बाद आर्यों और अनायों में सम्बन्ध भी होने लगे थे।

‘अनायों की सभ्यता भीतिकता में आर्यों से घेर ली थी। इस बात का प्रमाण सिन्धु-घाटी की सभ्यता है। अनाय सभ्यता से आर्य-सभ्यता बहुत दूर तक प्रभावित है।’—सरदार के० एम० पनिकर

संक्षेप में ऋग्वेदकालीन संस्कृति एवं सभ्यता के उपर्युक्त चित्र से दो बातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि हमारे समाज की जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने पर-वर्ती काल में लीज में हमारा सम्मान-वर्द्धन किया, उसका यथेष्ट विकास इतिहास के उस प्रारम्भिक युग में ही हो चुका था। दूसरी यह कि भारतीय संस्कृति की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है—उदारता, वह उस काल में ही आर्य संस्कृति और अनाय संस्कृति के मेल के रूप में दिखाई पड़ने लगी थी।

‡“The Aryans drove the non-Aryans to forest and mountain fortresses or made them slaves”

इस प्रवृत्ति का नव में निरन्तर विकास होता रहा है और सांस्कृतिक क्षेत्र में घामिन् सन्निधता और मानवीय सन्तानुभूति जैसे निरुपम आदर्श समय-समय पर हमारे देश में जोगों में स्थित हुए हैं। उनकी प्रथमा विश्व के अनेक विद्वान् आज भी करते हैं।

“बोधाज-कुह” (इन्सक्रिप्शन्) इष्टिका-लेख

भारत और भारत के बाहर जो पुरातन संस्कृति की खोजें हुई हैं, उनमें भारतीय साहित्य और संस्कृति के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सन् १९०७ में डा० ह्यूगो बिन्डर को एशिया-माइनर (वर्तमान टर्की) के बोधाज कुह नामक स्थान पर मर्राट्ट में एक प्राचीन चिन्ता नीचे पाया गया। इसमें १४ हैटों पर लिखी हुई एक सन्धि मिली है।

पश्चिमी एशिया की दो प्राचीन सन्धियाँ, हितिति और मिनीत के राजाओं ने आपस में सन्धि की और साथ ही साक्षी रूप में, देवताओं की अभ्यर्चना भी। इन देवताओं में इन्द्र, वरुण मित्र और नामरतो (अश्विन) का उल्लेख है। इन नामों के आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये जातियाँ प्राचीन आर्यों की ही जातिमाँ थीं। पश्चिमी एशिया और भारत का प्राचीन सम्बन्ध

उत्तरवैदिक-काल की संस्कृति

उत्तर वैदिक युग को हम मन्त्रि-काल के उत्पत्ति ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों के रचना समय ही मानते हैं। 'ऋग्वेदिक' संस्कृति में जो सामाजिक, राजनैतिक, सामरिक, धार्मिक आदि स्थितियों का दर्शन हो चला है, उसमें मन्त्रि-काल की अवस्था का पता चलता है। उत्तर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों तथा ऋषिमुक्तों के अनुशीलन में कर्म, उपासना एवं ज्ञानकाण्ड की विधाओं तथा भूमिपुत्र, मयमित्र प्रक्रियाओं में भारी सामाजिक व्यवस्था अन्तर्भूत दिखाई देती है। उनके यथाक्रम विराम के साथ संस्कृति एवं संस्कृति में भी धार्मिक तथा राजनैतिक क्रान्तियों की छाया में मनन परिवर्तन अभिहित होता है। महाभारत-युद्ध के बाद का इतिहास कम ब्राह्मण (आरण्यक और उपनिषद) साहित्य में तथा मन्त्रग्रन्थों में सूक्ष्म मिलता है, जो पुराणों में पूर्णतः प्रकट हो गया है। पूर्व वैदिक युग में आर्यों के राज्य और उनकी सम्पत्ति का विस्तार गहनतम से पूर्व की ओर भरभूती तथा वृषहती नदियों के मध्य भाग तक की भूमि में ही सीमित था। अब इस सम्पत्ति का देह कुरुक्षेत्र हो गया था। यज्ञों की कर्म भूमि का स्थान वस्त्रोत्तर की धर्मभूमि में ले लिया था। आर्यों ने कुरु-पाञ्चाल के साथ मध्य देण तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इस समय की विद्यापीठों और कलाओं का केन्द्र मम्मिमित्र कुरु-पाञ्चाल राज्य ही था किन्तु महा के प्रवाह में भी यथाग्नियों प्रविष्टिभित्त हो उठी थी। अथर्ववेद और आगिरम के अभिचार तथा तन्त्रादि के प्रयोग रसादि प्राप्त हो रहे थे।

इस समय की कई प्रकार के राज्य प्रचलित थे। ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, म्यगान, वैराज्य, भौज्य, पारमज्य राज्य, महाराज्य, आविपर्य, समत-पर्यापी, नार्वभोम आदि राज्यों का उद्देश्य कथन हुआ है। इस काल में राजा का सब पैदा अधिकार दत्त गया था। नृपतिगण वृत्तिपय नियन्त्रणा के रहते

हूँ भी स्वच्छ हो चले थे। फिर भी राज्याभिषेक के समय राजा बोध-
नुसार प्रजा-पालन की प्रतिज्ञा करनी पड़नी थी। समिति, मन्त्रा और मन्त्रि-
मण्डल के प्रभाव में रहने के अतिरिक्त अभी उसके निर्वाचन का सिद्धान्त भी
नष्ट नहीं हुआ था।

शासन व्यवस्था भी नियमित थी। मन्त्रियों की सहायता से ही नृप राज्य
का शासन करता था। इनका पद और अधिकार परम्परा से अथवा जनपर
अनुमोदित था। मन्त्रिमण्डल में निम्नलिखित सदस्य होते थे —

पुरोहित, राज्य महिषी, वावात (प्रियरानी), परित्यक्ता रानी, सुत^१
(यन्त्रीजन), मेनानी, ग्रामणी, सगृहीतृ (कोपाध्यक्ष), क्षत्रि (राजप्रसाद-
रक्षण) भागदुष (राज-कर लेनेवाला अधिकारी) आदि। इनके अतिरिक्त प्राज्ञ
पति या म्यावाधीश के रूप में रथपति होता था। राज्यों में अपराध बहुत कम
होते थे। शासन-व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। जेप राजनीतिक व्यवस्था
ऋग्वैदिक काल के समान थी।

सामाजिक स्थिति—पूर्व वैदिक काल में जिन वर्गों तथा व्यवस्थाओं की
उत्पत्ति हुई थी, वे तरल अवस्था में ही थे। उत्तर वैदिक काल में उन्हें स्थापित
प्रदान किया गया। ऋग्वेदकालीन वर्ण गुण-कर्म पर आधारित थे, जो अब जन्म
के आधार पर पैतृक हो चुके थे। वर्ण एक सामाजिक व्यवस्था थी, जिस पर
जन्म पर आधारित रहने वाली आदिम संस्था, जाति का प्रभाव स्पष्ट लक्षित
होने लगा था। पौरुष ब्राह्मण में ब्राह्मण वर्ण सोमवापी, अदायी स्वेच्छानुसार
गतिवाला, अमनशील तथा राजाशयी माना गया है। वैश्य को राजा कभी भी
राज्य में बाहर नितान्त सरना था, जूझ भी सदा दण्ड्य था, किन्तु ब्राह्मणों के
लिए ऐसा कोई दण्ड-विधान नहीं बना था। धार्मिक कृत्यों पर तो ब्राह्मणों का
पूर्ण अधिकार था, राजाओं पर भी उनका समुचित प्रभाव था।

वर्ण और आश्रम—सामाजिक संगठन वर्ण पर आधारित था। ब्राह्मण

क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण तो ऋग्वैदिक काल में भी थे किन्तु अब इन वर्णों में कई उपविभाग हो गये थे। ब्राह्मण में पुरोहित, मन्त्री, शिक्षक, पदेष्टक आदि; क्षत्रिय में राजवज्र राजपुरुष, शासक, सैनिक आदि, वैश्य वर्ण कृषक, व्यापारी, उद्योगपति आदि तथा शूद्र में दास, नौकर, कर्मकार, रथ-गर आदि विविध उपविभाग हो गये थे। भारतीय समाज में जातियाँ तो पहले ही थी, अब उनमें कई उपजातियाँ बन गई थी। वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म-रक्त से रहकर पैतृक और जाति-परक हो गई थी।

इस युग में वर्ण के साथ आर्थिक-व्यवस्था का भी विकास होता स्वाभाविक। समाज शास्त्रियों ने चेदो के, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् में धृष्यते करने योग्य क्रमशः जीवन के चार भाग करके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, व्रजस्थ और संन्यास नाम के चार आश्रम बनाये, जिनका विकास, जीवन के पार्य होय धर्म, अर्थ, राज और मोक्ष की क्रमशः प्राप्ति के लिए अपने आप है।

सामाजिक सम्बन्ध—सामाजिक सम्बन्धों में गतिशीलता थी, यद्यपि रुढ़िवाद अपनी जड़ें जमाने लगा था। इस समय कर्मकाण्ड की प्रधानता होने से समाज में ब्राह्मणों का सम्मान सर्वाधिक था। यी तो सभी वर्णों और जातियों में विविधता थी, किन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियों का तथा वैश्य-शूद्रों का परस्पर तत्काल सम्पर्क स्थापित हो चला था। क्रमशः समाज के ऊँचे तथा निचले स्तरों में भेद आ चला था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सगोन-विवाह वर्ज्य था, यहाँ कि दो या तीन गोत्रों को छोड़कर विवाह विहित माना जाता था। अब वर्ण-विवाह प्रचलित हो चले थे, किन्तु अन्तर्जातीय विवाह भी सम्भव था।

इस समय पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा कृषि में समुचित विनाश हो चुका था। हल की माप क्रमशः बढ़ गई थी। पहले हलो में कण में कम बीलो का उपयोग किया जाता था, किन्तु अब चौबीस बीलो के द्वारा उपजित होने वाले हल का वर्णन मिलता है। कर्षण, वपन, वर्तन और मर्दन इन चारों प्रक्रियाओं का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में-क्रमशः मिलता है। कृषि में गोमय की उर्वरक (खार)

या भी उत्पन्न है। खानपान, वपभूषा, आभोद-प्रमाद और व्यापार आदि में प्रायः श्रुतवद के काल का ही प्रभाव चना जा रहा था। स्त्रियाँ व कार्य प्राप्त रेंगाई करना, डलिया बनाना, चटाई बुनना तथा चढ़ाई तक ही सीमित कर कर उच्च शिवा प्राप्त करना तथा दाद विवाद में भाग लेना भी था। गार्ग्य और मैत्रेयी जैसी दाक्षिण्य विदुषियों का राजपि जनक की गभा में याज्ञवल्क्य स शान्मार्य व लिए उद्यत हाना उसका उन्नत प्रमाण है।

धार्मिक स्थित—पूर्व वैदिक काल में धार्मिक जीवन अत्यन्त सरल था। वद की पूजा-पद्धति में आत्मसमर्पण और भक्तिभावना का प्राधान्य था, किन्तु उत्तर-वैदिक काल में मनुष्य ने प्रकृति में किंचित् स्वाधीन हाकर गृहकार्यों अपनी शक्ति का परिचाना और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का वण में करना चाहा। समाज वद-मन्ना की आर फिर उन्मुख हुआ, किन्तु इस बार वदवाद व साथ कर्मकाण्ड की प्रधानता थी। देवगण प्रायः पूर्व-वैदिक काल व ही वन रहे, किन्तु कुछ दबताओं की मान्यता में उत्तरपं और अपक भी लक्षित हान लग। वरण और इन्द्र की प्रधानता का ह्रास हुआ तथा प्रजापति विष्णु और शिव विनाय भटत्व व अधिकारी हो गय। अब तन मनुष्य जीवन और जगत् की समस्याओं के लघपे में आ चुका था, जिनका उत्तर वह प्रत्यक्ष जगत् में ही ढूँढ रहा था। अब चित्तनशील मनुष्य अतर्मुख होकर आत्मनस्व में ढूँढकर समाधान पाने में सक्षम और समर्थ होने लगा। इसी गहन चित्तन के प्रसादस्वरूप आरण्यका एक उपनिषदों में दार्शनिक तथ्यों और सिद्धांतों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड में बाह्य आडम्बर लो था, किन्तु उसमें नीति के सिद्धान्त निहित थे। पंचमहायज्ञों और तीन ऋणाः * की परिकल्पना की जा चुकी थी। सत्य, आर्जवता, यम, नियम, मैत्री, मुदिता आदि का महत्व माना जा चुका था।

* जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवज्जामते ।

यज्ञेन श्वस्यो ब्रह्मर्षेण ऋषिभ्यः प्रजया पितृभ्यः ॥ तै० स०

उत्तरवैदिक काल के धर्म का विश्वपना धर्म से कि यज्ञ के विरुद्ध आदेश-
पन छूट दिया गया था जिनका मूत्रपात उपनिषद-काल में ही हुआ था। मुण्डना
पनिषद में यज्ञ का कूनी और अदृष्ट नीति के समान माना गया है। ३ म
समय राज्य वर्षे ज्ञान पाण्ड के आर अयसर हो रहा था। प्रभूतत्व की प्राप्ति
मुक्ति, कमवाद और पुनर्जन्म के विद्वान्त विषय भाग्य बन रहे थे।

स्त्रियाँ की स्थिति में भी अंतर आ गया। उनकी स्थिति इस युग के ११
नव धनुत गिर चुकी थी। उन्हें शूद्र-मुन्य समझा जाने लगा था (स्त्राशूद्रा
नार्थयनाम्)। कमराण्ड की जटिनता के कारण पत्नी पात के साथ समूची यज्ञ
प्रतिपात में भाग नहीं ले सकती थी। उसी कतिपय क्रियाओं का तनावन पुरो-
हित करते लग थे। प्रतुधम के कारण भी स्त्रियाँ का अपावन समझा जाने
था। माघ ही आम नाम अनाय स्त्रियाँ से विवाह सम्बन्ध करने लग गे और
अनाय स्त्रियाँ यज्ञ काय के लिए सबका अनाय भी यह सम्बन्ध भाग्य-रत
म उनसे अधिकार छीनने का उपक्रम कर लिया था। १२ उन्हें प्रति अध्ययन
में अनधिकारी बनाकर उनका बाल विवाह किया जाने लगा था। यद्यपि गार्गी
और मैत्रयी जैसे पूर्वोक्त अविवाश स्त्री-रत्ना की इसी समय की विभूतियाँ
कहा जाता है। इन्हें अपवाद कहकर टाला नहीं जा सकता। भ्रष्ट स्थिति
लाक भाग कर निमाया जा सकता है। आशय यह कि यज्ञ-पाणी में म राग
लगे का अधिकार स्त्री में छीना नहीं गया था। योग्य और अयोग्य में अंतर
अवश्य महत्व पा चुका था।

* प्लवा ह्येत भद्रा यज्ञरूपा

यष्टादशोत्तमवर यष्टु रमे ।

एतच्छ्रेया यऽभिनन्दन्ति मूढा

वराभूयु त पुनरेवातिवति ॥

मुण्डकोपनिषद (१-७)

सूत्रशास्त्री संस्कृति का स्वभाव—मनुष्यो गतिनाश, श्लाघा, आश्रयों और उपायों की महत्त्वपूर्णता का दिनांक विनियोजन मा १० ने, जब मनुष्य देशिक गतिविधि का अध्ययन करने में व्यक्तिगत रूप से अवसर पाया, वह कम से कम प्रसार और पक्षों में—अधिक से अधिक विचारों और भावों को भरने के लिए एक नवीन शैली का सुप्रधान किया। यह थी * सूत्रशैली। प्रायः विश्व उदाहरण साहित्य ने बाद के साहित्य को नीचे नीचे से विभक्त करते हैं—सूत्र, इतिहास और स्मृति। इन प्रकार साहित्य-मञ्जरी का शीर्षक शब्द भी ईश्वरी पूर्व ही हो चुका था, जिसका अध्ययन हिन्दू, बौद्ध एवं जैन सम्प्रदायों में मानने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

जिसे नियम को स्थापित करने की सुविधा के लिए अत्यन्त सक्षम वागों में दिया हुआ समूह अथवा विमोचन रचना है। यह साहित्य महत्त्वपूर्ण के रूप में प्रसिद्ध है जिसमें सरासरी सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं राजनीतिक विधियों का सर्वत्र पर्याप्त भाग में मिलता है।

सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था

(क) आचार —पाणिनि ने अपने ग्रन्थ में सत्तातीन सामाजिक स्थिति का निरूपण सूत्र रूप में ही किया है। पाणिनि के अतिरिक्त ऋषियों ने ब्रह्म-सूत्रों (श्रौत, गृह्य, धर्म तथा धर्मसूत्रों) में सत्तातीन संस्कृति एवं सम्प्रदाय का विविध एवं समीपवर्ती विवरण दिया है। गृह्यसूत्रों में सत्तातीन पारिवारिक जीवन का भी स्पष्ट उल्लेख हुआ है। उपर्युक्त ग्रन्थों में गृहस्थ के जन्म से लेकर, मृत्यु तक पौष्टिक संस्कारों (पर्याधान, जातकर्म, पुनर्जन, उपनयन आदि), आठ प्रकार के विवाहों का विषद वर्णन हुआ है। मनु ने अपने धर्म्य मनुस्मृति में आठ प्रकार के विवाहों का कथन दस प्रकार किया है—

* तपूनि सूचिवाचानि स्वल्पाक्षरपदानि च।

सर्वतन्त्रात्मनानि सुत्राण्यनुमनीयानि ॥

ग्राह्योदेवस्तथा आर्यः प्राजापत्यस्तथाऽमुरा ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमः स्मृतः ॥

अर्षि, वाह्य, देव, आर्य, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पेशान इन गठ विवाहों का उल्लेख हुआ है। इनमें प्रथम चार शुभ एवं अन्तिम चार वशुभ माने जाते थे। प्रत्येक गृहस्थ को पंच महायज्ञो (ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, तथा अतिथि यज्ञ) का अनिवार्य रूप से अनुष्ठान करने का प्रमाण मिलता है। स्त्रियों को गृहसंस्कार तथा श्रुत सूत्रों के वैदिक विधानों का अधिकार तो था, किन्तु उत्तराधिकार तथा संस्कारों के सम्बन्ध में उन्हें कोई स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। अन्य दानों में उनकी स्थिति उत्तर वैदिककाल के समान थी। अपने तथा माता के ६ गोत्रों को छोड़ कर विवाह किया जाता था।

(ख) वर्ण-व्यवस्था—सूनकाल में वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप अत्यन्त जटिल एवं कठोर हो गया था। अन्तर्जातीय विवाह तथा पारस्परिक भोज आदि का प्रचलन नहीं हुआ था। जाति-व्यवस्था, जातीय विवाह, मृग्यामृग्य आदि के विचार लोगों में अत्यन्त गहराई से घर कर गए थे। इस काल जैसी कट्टरता प्राचीन काल में नहीं थी। ऋषि पराशर द्वारा रचित गृह्यसूत्र में एक ब्राह्मण का उल्लेख पाया जाता है, जिसने शूद्रा स्त्री के साथ विवाह किया था, उसकी सन्तान को द्विज नहीं माना गया। चारों वर्णों के कर्तव्यों का स्पष्ट एवं पृथक् पृथक् उल्लेख इन सूत्रग्रन्थों में उपलब्ध होता है। ब्राह्मण को अध्ययनाध्यापन, यजन-याजन, प्रतिग्रह आदि का अधिकार था। क्षत्रिय को प्रजापालन, सैन्य संगठन, करारोधन आदि का अधिकारी कहा गया है। वैश्य को कृषि, वाणिज्य गो-रक्षा आदि का अधिकारी बताया गया है और शूद्र को नम्रता, सत्य और पवित्रता का अभ्यास तथा तीनों वर्णों की सेवा करने का अधिकार दिया गया है। यह सब होने पर भी उस समय शूद्रों का अनादर न था। सगे सम्बन्धियों की तरह उन्हें सम्बोधित किया जाता था। सेवा कार्य करने के योग्य न रहने पर भी स्वामी उनकी रक्षा करता था।

धर्म-व्यवस्था के अनिश्चित बृहत् मूत्रों में मानव-जीवन को अज्ञात, गार्हस्थ्य, धानप्रस्थ और मन्थान—इन चार आश्रमों में बाँट दिया गया था। इनमें क्रमशः संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् पढ़न-पढ़ान का विधान था। उस समय, धार्मिक नियन्त्रण उठौर हो जाने के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को इन आश्रमों के अनुसार ही जीवनयापन करना पड़ता था। आश्रम प्रथा के अनुसार शिक्षा अनिवार्य थी। दोष मामाजिक विधान उत्तर-वैदिककाल की भाँति था, जो निश्चित बृद्ध हो गया था।

जहाँ तक धार्मिक व्यवस्था का सम्बन्ध है, उस पर भी उत्तर-वैदिक युग का पर्याप्त प्रभाव था। यज्ञ-यागादिक प्रचलित थे, यद्यपि उनकी प्रति-क्रिया में बौद्धों और जैनो आदि का संपर्क कुछ प्रगल्भ हो गया था। मन्दिरों में और विहारों में व्यक्तिगत और सामूहिक प्रायश्चात् होती थी। शपथ अवस्थाएँ सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत कही जा चुकी हैं।

राजनीतिक व्यवस्था—पाणिनि के यद्यपि इस युग के राज्यों को जनपद कहा जाता था। उन्होंने ऐसे २७ राज्यों का उल्लेख किया है, जिनमें मेकल, धन्वोज, गान्धार, कुरु, पांचाल, मद्र, अंग, बंगालि उल्लेखनीय हैं। इन प्रवेदों के नृपति जनपति नाम से प्रसिद्ध थे और राज्यों के नागरिक राजानपद कहलाते थे। जहाँ तक देशभक्ति का सम्बन्ध है, जनता अपने राज्य और राजा के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने कर्त्तव्य के पालन में भी जागरूक थी। शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से उपर्युक्त जनपदों में विषा, नगर, ग्राम आदि विभाग वैदिक काल की ही भाँति विद्यमान थे। मुखिया के नाम पर भी कभी-कभी ग्रामो के नाम रख दिये जाते थे। प्रायः राजनीतिक व्यवस्था उत्तर-वैदिक-काल के समान थी।

ध्याय-प्रणाली, सूत्रकार गौतम के अनुसार वेद, धर्म-शास्त्र, स्मृति और उपवेदों के मार्ग पर अग्रसर हो रही थी। नृप स्वतन्त्र रूप से नियम बनाने का अधिकारी न था। विविध जातियों के प्रधान व्यक्ति ही धर्म-नियम बनाते थे। राजा का कर्त्तव्य जहाँ वर्णों, आश्रमों और जनपदों की देखभाल तथा रक्षा

करना था, वही राज्य को उपज का दण्ड, अष्टम या दशम भाग प्राप्त करने का अधिकार भी था। मास में एक दिन बिना कुछ दिये हुए लोगों से धर्मदान लिया जाना था। यह तथ्य उस समय की गंभीर प्रथा की आर सकेत करता है।

उत्तराधिकार के सम्बन्ध में, पुत्र के स्थान पर ६ गोत्र और पीढ़ी तक के पवित्रों को उत्तराधिकार प्राप्त करना विहित था। इस अवस्था में कन्या भी उत्तराधिकार की अधिकारिणी थी। प्रणत ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकार प्राप्त होना था। दण्ड-विधान सरल और कठोर दोनों ही प्रकार का प्रचलित था। चोर, व्यभिचारी और छद्म या धोखे से आक्रमण करनेवाला बड़े अपराध करने का दण्ड पाता था। ब्राह्मणों को ऐसे अपराधों से अथा तक बर दिया जाता था, शूद्रों की संपत्ति हर ली जाती थी।

रामायण और महाभारत काल की संस्कृति

रामायण तथा महाभारतकालीन संस्कृति के आदर्शों में पर्याप्त अंतर है। यद्यपि स्वस्वयम आदि का प्रचार दोनों के राजसों तक दिखाई देता है किन्तु एक में भाई भाई के लिए राज्य छोड़कर वन के कष्टों का सहर्ष वरण करता है, दूसरे में राज्य के लिए भाई भाई के प्राणों तक का ग्राहक बन जाता है। रामायण-कालीन ब्राह्मण ऋषि या ऋषि-कल्प है। क्षत्रिय भी ब्राह्मणोचित सत्त्व-प्रधान गुणों से युक्त होने में गौरव का अनुभव करते हैं, जबकि महाभारत में ब्राह्मण शास्त्रास्त्र संपालन की शिक्षा-दीक्षा ही नहीं करते हैं, प्रत्युत योद्धा बनकर रणक्षेत्र में क्षात्र धर्म का पालन करना भी आवश्यक समझते हैं। क्षत्रियों का ध्यान युद्ध में विजय प्राप्त करने की ओर अधिक है, प्रजा की रक्षा करने में उतनी सावधानी नहीं है। रामायण कालीन राजा और प्रजा में इतना सीढ़ाई है कि राम को वन में लौटा लाने के लिए भरत के साथ अवध की सारी प्रजा चित्रकूट तक पैदल जाकर राजा के प्रति सच्चे प्रेम का परिचय देती है। महाभारत में कुन्ती सहित पाँचों पाण्डवों को चौदह वर्ष वनवास होने पर प्रजा का कोई भी वर्ग उन्हें सहायक मित्र नहीं होता है। वे स्वयं प्रजा की रक्षा के

लिए अधिक व्याकुल नहीं दिखाई देते हैं ।

रामायण में शूद्र वर्ण का निपाद राजा बां गमा पार उतारने और ले आने तक ही अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझकर भरत को राम पर आक्रमण हेतु जाने का भ्रम होने पर अपने अधिकारी राजा की रक्षा के लिए पत्रिकार सहित सन्नद होकर भरत की सेवा से युद्ध करने को उद्यत हो जाता है, फिर भ्रम निवारण होने पर चित्रकूट तक उन्हें मार्ग दिखाता हुआ म्वय आता है । महाभारतकाल में शूद्र लोग विद्याभर्षों के ज्ञान में निष्णात होने लग गये । सूतकूल में उत्पन्न लोमहर्षण के पुत्र उग्रधवा जनमेजय के नाग यज्ञ से जब नैमिषारण्य पहुँचे तो वहाँ कूलपति महर्षि शौनव के वारह्वर्षों तक चलने वाले यज्ञ में अनेक ब्रह्मर्षि एकत्र गये । सब ऋषियों ने सीति से ही व्यासरचित 'महाभारत संहिता' सुनाने का निवेदन किया और सूत-पुत्र ने ही अठासी सहस्र शौनकादि ऋषियों को श्रीमद्भागवत सुनाने की भी कृपा की । एकलव्य भी शूद्र ही था जिनमें धनुर्विद्या में अर्जुन ने भी अधिक कौशल दिखाया था और सम्भव है इसी लिए उसे अपने मानस-गुरु द्रोणाचार्य की दाहिने हाथ का अँगूठा गुरु दक्षिणा में सहर्ष भेंट कर देना पड़ा था ।

रामायण और महाभारत दोनों ही में लड़ो और नर्तको का वर्णन कई जगह मिलता । 'नट-नाटक यह मिला-जुला शब्द दोनों में आया है । शैतूप तथा शैलुपी के कृत्रिम प्रलापो तथा वितापो के अभिनय का उल्लेख भी है । गायन और नृत्य के साथ ये प्रहसन भी किया करते थे ।

रामायण तथा महाभारतकाल में स्त्रियों को वैदिककाल की सी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी । सीता और दमयन्ती बादि के मुलावगुण्टन (घूँघट) इस बात की ओर संकेत करते हैं, भले ही वह शिष्टाचार वश क्यों न हो ? राम के जिविर में सीता के आगमन पर जब जनसाधारण का उत्सारण किया जाता है तो राम स्पष्ट कहते हैं 'भुक्षसे बिना पूँछे ही इन लोगों को क्यों कष्ट दे रहे हो ? इस उद्देग को बन्द करो । ये सब मेरे ही स्वजन हैं ।' महाभारत में भी युधिष्ठिर का सैरन्ध्री को विराट के सम्रा-भवन से हटाना भी यही चोत्तित

करता है कि वैदिककाल की उपाला और लोपामुद्रा को सर्वत्र ही जो स्वतन्त्र का अधिकार प्राप्त था वह महाभारतकालीन स्त्रियों को स्वप्न हो चुका था।

रामायण में राम की नैतिकता में रावण की अनैतिकता का सीधा संघर्ष होता है, जबकि महाभारत में दुर्योधन की अनैतिक नैतिकता को परास्त करने के लिए कृष्ण पाण्डवों के द्वारा नैतिक अनैतिकता का प्रयोग कराते हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे वीरों का वध कृष्ण के सकल मात्र पर हो जाता है। पाण्डव जानते हैं कि अनैतिक साधनों का प्रयोग उनसे कराया जा रहा है। किन्तु नैतिक साध्य का निश्चय श्रीकृष्ण के समर्थन से हो जाता है। यही धर्म-राज की नैतिक-अनैतिकता है, जो मत्स्यवादी को भी बसत्य-भाषण के लिए विवश कर देती है।

रामायण-कालीन तक्षण तथा वास्तुकला के अवशिष्टांश आज भी राम-जन्मस्थान के समीप, अयोध्या में, राजा दशरथ के महल के खम्भे, पार्श्वस्थ एक अन्य स्थान में लगे हैं। कसौटी के पत्थर पर अंकित विविध दृश्य तथा मूर्तियाँ प्रागैतिहासिक तक्षणकला की स्पष्ट झलक दे देते हैं। महाभारत में वास्तु और तक्षण के साथ भी चित्र-कला का ऐसा उदात्त सम्मिश्रण मिलता है, जो पुष्पि-ष्टिर के यज्ञ में आये दुर्योधन जैसे चतुर व्यक्ति को जल में स्थल और स्थल में जल होने के भ्रम में डाल देता है। वारणावत का नाभ का महल भी विचित्र वास्तुकला का निदर्शक है।

रामायण का काल-निर्धारण करने में हमको भारतीय जनश्रुति तथा बहिरंग और अन्तरंग प्रमाणों के आधार पर विचार करना पड़ता है। प्राचीन भारतीय जनश्रुति के अनुसार वाल्मीकि आदिनेवि और रामायण आदिनाय्य माना जाता है। वाल्मीकि राम के समकालीन थे। इन्हीं के राजत्वकाल में रामायण की रचना हुई थी। पाणिनी ने प्राचीन वैयाकरणियों के आधार पर रामायण का समय १६०० ई० पू० सिद्ध किया है।

कई शताब्दियों तक रामायण कुशीनरों द्वारा मौखिक रूप में व्यवहृत होती रही। भाम, लोटिव्य तथा तथा पतञ्जलि ने इसका उल्लेख किया है, अथवा वे

इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि रामायण का उत्पत्त्य स्थल ईसा पूर्व दूसरी सदी में बन चुका था। विद्वत्किन् इमका उद्गी मय माना है।

रामायण में प्रशिक्षित अणु की बहुलता है, जिनको मूल रूप से प्रमाण करना कठिन है। योरोपीय विद्वानों के अनुसार योरोपीय के कुछ अणु और उत्तरवाड प्रशिक्षित है। अयोध्याकाट में युद्धकाट नव ही नाम मत्तापुष्प रूप में वर्णित है। रामायण के उत्तरवाड में उत्तरवाड का उल्लेख नहीं है। अतः अयोध्याकाट लक्ष्य का ही अणु मूल एवं प्रामाणिक माना जाना है। विद्वानों का दल 'पूना रिमर्च इन्स्टीट्यूट' से रामायण का शुद्ध एवं प्रामाणिक सम्पन्न प्रस्तुत कर रहा है। देखें। उन्हें कहीं तक सफलता प्राप्त होगी है।

बौद्ध संस्कृति

यद्यपि बौद्ध-धर्म भारत में लुप्तप्राय हो चुका है पर वह इस देश की संस्कृति, विचार सरणि और जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया है। बात यह है कि बौद्ध-संस्कृति भारतीय संस्कृति का ही एक अंग है। एक सहस्र वर्ष से भी अधिक तक बौद्ध-धर्म का प्रभाव इस देश में अधुण्य होकर व्याप्त रहा। इस कार्य में ही हमने भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों पर इतना अधिक प्रभाव डाला कि आज हमारे न होने पर भी वह प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है।

६—बोधिसत्त्व की मूर्तियाँ—मणिक्क के समय में बौद्ध धर्म का मूल सत्त्व निवृत्ति मार्ग था। पर महायान के उपासक भक्ति और उपामना पर बल देते थे। अतः बुद्ध या बोधिसत्त्व की मूर्तियों का निर्माण हुआ। पेशावर व कलाहारो ने सहस्रत्रो की सख्या में मूर्तियों का निर्माण किया। इन मूर्तियों में तीन प्रकार की बुद्ध मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं—

(१) सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति—इसमें बुद्ध भगवान् पद्मामन पर बैठे हैं। उनके मुख पर अपार तेज एवं अलौकिक आभा है। वे धर्मवक्र का प्रवर्तन कर रहे हैं। इस मूर्ति में कोमलता और सुकुमारता के साथ ही आध्यात्मिकता की भी पूर्ण छाप है। इसमें वे एक वस्त्र ओढ़े हैं तथा सिर के पीछे प्रभामण्डल है। यह गुप्त कालीन कला की सजीव अनुकृति है।

(२) मथुरा की खड़ी मूर्ति—इसमें उनके मुख-मण्डल पर अपर्यवर्ण शान्ति है—आध्यात्मिक भावना का मिश्रण है। वे एक महीन वस्त्र 'ओढ़े हैं, जिसमें से उनके अंग दिखाई पड़ते हैं। यह मूर्ति मथुरा में है। इस प्रकार की अन्य मूर्तियाँ भी मिलती हैं।

(३) तास्र की बुद्ध मूर्ति—यह मूर्ति भागलपुर के सुल्तानगंज नामक स्थान पर मिली थी जो आज वरमिधम के म्यूजियम में है। यह ७॥ फीट ऊँची है।

७—भारतीय जीवन पर बौद्ध प्रभाव—बौद्ध धर्म ने भारतीय जीवन को अधिकांश रूप में प्रभावित किया। आज भारतीय जीवन में अहिंसा, दया, क्षमा, कृपा, मुद्रिता और प्रेम के जो दर्शन होते हैं वह बौद्ध धर्म की ही देन है। बौद्ध धर्म ने भारतीय वातावरण में अपूर्व सहिष्णुता का बीज बोध दिया। बौद्धों ने कभी भी अपने धर्म को बलात् प्रचारित नहीं किया अपितु अपने सदाचार पूर्ण नैतिक व्यवहार में उसको व्यापक बनाया। यही कारण था कि भारत में धार्मिक विद्वेष कभी नहीं हुआ।

८—भारतीय सस्कृति का व्यापक विस्तार—आज विदेशों में जो भारतीय सस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है उसका एकमात्र श्रेय बौद्ध धर्म ही को है। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं और आचार्यों ने बौद्ध धर्म के साथ, बुद्ध के उपदेशों के साथ भारतीय भाषा, मस्कृति और साहित्य को भी मार्बंदशिव बना दिया और ये पूर्ण मार्बंदीम बन गई ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने भारतीय मस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित ही नहीं किया अपितु हमारे मार्बंदशिव एवं मार्बंदीम बना दिया।

जैन. संस्कृति

जैन और बौद्धराशोन मस्कृति को समझने के लिए विक्रम पूर्व प्राचीन गती में लेकर सातवीं गती के अन्त के बुद्ध पूर्व भारत की दशा का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इस समय के मध्यम में 'आचार्य' आदि जैन मुनियों तथा 'पारिव्राजक' और निषिष्टक आदि बौद्ध ग्रन्थों में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। उपर्युक्त ग्रन्थों के अध्ययन में यह विशिष्ट होता है कि तत्कालीन भारत दो प्रकार के राज्यों में विभक्त था. (१) राजत-भारमक (अनगद) और (२) गणत-भारमक। कोशल, काशी, मगध, अग, वगादि सोलह थे जो 'पंडित महाजनपद' के नाम से विख्यात थे। येप समस्त राज्य गणत-भारमक थे। फिर बुद्ध के समय में तो भारतवर्ष प्रधानतः उत्तरी भारत, कई नगरराज्यों में बँट गया था। पाली-साहित्य में जिसका विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।

अहाँ तक जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारण सम्बन्धित है यह तथ्य सर्वविदित है कि ईसावी छठी शताब्दी में एक प्रबल धार्मिक क्रान्ति का उदय हुआ था। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही उसके प्रधान नेता थे। गतिधर्म कर्मकाण्ड की निरर्थकता, वेदों की अप्रामाणिकता, ब्राह्मणों के प्रभुत्व की निन्दा तथा नैतिकता आदि इस क्रान्ति के मूलतत्त्व माने जाते हैं। इन

दोनों को नास्तिक धर्मान्दोलन इसलिए कहा जाता था कि वेद, ईश्वर और
 आत्मा पर इनका विश्वास न था। यद्यपि इस कान्ति की बड़ उपनिषदों के
 युग में ही जन्म चुकी थी, जिनमें अनेक तीर्थंकर और बोधिमत्त्व अपने जीवन-रस
 में सीधे चुके थे। बौद्ध ग्रन्थों में विदिन होता है कि छठी शताब्दी ईसवी-पूर्व
 स्वतन्त्र धार्मिक सम्प्रदाय और दार्शनिक विचार प्रौढ़ हो चुके थे। इनके विकास
 की जड़ें तत्कालीन दो प्रधान विचारधाराओं पर जमी हुई थी। एक ओर वा
 ब्राह्मण ग्रन्थों का राज्ञिक वर्णकाण्ड और दूसरी ओर गा उपनिषदों का ज्ञान।
 यही दो विरोध में उपनिषदों ने समाज में एक दार्शनिक चेतना जगाई थी।
 और समार-सामर की पार करने के लिए यज्ञ की फूटी नाव तक कह जाता था,
 किन्तु उन्होंने यज्ञों के विशद जिन महाविद्या और ज्ञान का आश्रय लिया था,
 सबसे बुद्धिजीवी धर्म को ही उसका भरोसा हो सकता था। साधारण समाज
 के लिए तो साइम्बरपूर्ण यज्ञ और रहस्यवादात्मक उपनिषद् समान रूप में
 जटिल, दुर्बोध और अगम्य थे। जन-सामान्य तो मरतातिसरल आधार भी
 भक्ति-भावनामय धर्म के लिए तरस रहा था इनमें से प्रथम आवश्यकता की
 पूर्ति तो जैन और बौद्ध मतों ने की और गौराधिक-धर्म ने दूसरी आवश्यकता
 पूरी कर दी।

जैनो के मतानुसार उनके धर्म का प्रादुर्भाव बहुत प्राचीनकाल में हुआ था।
 वर्तमान महावीर से पहले २३ तीर्थंकर इस मत का प्रचार चुके थे। इतिहास
 की दृष्टि से महावीर से २५० वर्ष पहले पाश्वनाथ के तीर्थंकर की सत्ता सिद्ध
 होती है। इनमें बहुत पूर्व ऋषभदेव नाम के प्रथम तीर्थंकर ने जैनमत का सूत्र
 पाल दिया था। वस्तुतः जैनमत का पूर्ण प्रचार महावीर द्वारा ही सम्पन्न हुआ।
 इनका मूल नाम वर्धमान था। वैशाखी के निकट कुन्दनग्राम इनका जन्मस्थान
 था। इनका पिता जः नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञानिक कुलोद्भूत क्षत्रिय थे।
 पञ्चवियों के नामक चेटक की भक्ति त्रिपत्ता इनकी माता थी। ३० वर्ष तक
 गृहस्थ आश्रम में रहे, फिर १२ वर्ष तक व्रतित तपस्या करने केवल्य प्राप्त किया
 किया और निर्धन, जिन, केवल्य आदि नामों से प्रख्यात हुए। तीस वर्ष
 तक निरंतर धर्म प्रचार किया और बहत्तर वर्ष की अवस्था में पावापुरी में नि-

वर्ण को प्राप्त हुए । मगध, कनिंग, अग, सोसत और मिथिना में इन्होंने अपने मत का प्रचार किया । मन्थ अहिंसा, अस्तेय, त्याग और कठिन तपस्या इनके उपदेशों में विषय थे । महावीर का समय ईसवी पूर्व ५३९ से ४६७ तक माना जाता है । इसके एक दो सती के उपरान्त यह पश्चिमी भारतमें भी जैन-धर्म फैल गया । आज भी भारत में जैन मतानुयायी एक अच्छी सम्प्रदाय में विद्यमान हैं ।

जैनमत के सिद्धांत—जैनमत में वेदों को मानता है, न यज्ञों को महत्त्व देता है । हमारे अनुसार अहिंसा का पालन न ठोकरतापूर्वक किया जाना है क्योंकि यह मत जगत के कण-कण में जीव को व्याप्त मानता है । सर्व पापों आत्मा (मयं खल्विदं ब्रह्म) या (एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म) अद्वितीय ब्रह्म के सिद्धांत को यह मत नहीं मानता । इस मत के अनुसार मनुष्यों में द्विपी हुई शक्तियों का उत्तम सुन्दर और पूर्ण दर्शन ही ईश्वर का स्वरूप है । इसके अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य संपोषण द्वारा कर्म के बन्धनों को तोड़ना है । नवीन तथा पुरातन कर्मों में छुट्टी पाना ही मोक्ष है । (१) सत्यज्ञान (२) सद्बुद्धि (३) और सच्चरित्र ही लक्ष्य प्राप्ति के साधन माने गए हैं । इन तीनों को चिररत कहा जाता है ।

भारतीय सस्कृति के विकास में जैनो का बहुत बड़ा योग है । ऐतिहासिक दृष्टि ने धार्मिक क्षेत्र में अहिंसा जैनो की ही देन है, न कि बौद्धों की । प्राचीन भारतीय सहिष्णुता और उदारता को पुष्ट करने में अहिंसा का बड़ा योग है । कला और भाषा सम्बन्धी देन भी जैनो की अपनी अलग है । इन्होंने भी बौद्धों की भांति अपने तीर्थंकरों की स्मृति में स्तूप, अलङ्कृतोत्तरण और प्रस्तर वेदिकाएँ स्थापित की हैं । भाषा विषयक विकास की दृष्टि से भी जैनो ने धर्म प्रचार करने या ग्रन्थ लिखने के लिए विविध प्रदेशों और विभिन्न जालों में प्रचलित प्राकृतादि लोकभाषाओं का प्रयोग करके उनमें साहित्य सर्जन की शक्त उत्पन्न की । अपभ्रंश में भी जैनो के ग्रन्थ उपलब्ध हैं । सस्कृत में भी व्याकरण, कोश दर्शन आदि विषयों पर जैनो ने महत्त्वपूर्ण रचनाएँ प्रस्तुत की हैं ।

जैन और बौद्ध मतों की तुलना— गहनतक समानता का सम्बन्ध है दोनों के विरोधी हैं। जातिवाद को और ईश्वर को दोनों ही नहीं मानते। दोनों के अवर्तक सत्रिय है। अहिंसा पर दोनों बल देने हैं। ईश्वर को न मानने पर भी दोनों में मूर्तिपूजा पर कर ही गई। कर्म में दोनों का विश्वास है। जन-साधारण में प्रचलित पञ्चादिक की पूजा दोनों ही करते हैं।

अभी तक विषयता का सम्बन्ध है—जैन-मत कठोर तप पर बल देता है, तो बौद्ध मत शरीर को सुखाने के विरुद्ध है। जैनो के मुख्य ग्रन्थ अङ्ग और सूत्र हैं, जब कि बौद्ध-त्रिपिटक और जातक को मूल ग्रन्थ मानते हैं। जैन की प्रत्येक वस्तु में जीव की सत्ता मान्य है जब कि बौद्ध पूर्णतः अनात्मवादी है। जैनो को परिमित मात्रा में ही राजभय मित सत्ता, जबकि बौद्ध-मत की देश-विदेश सभी जगह पर्याप्त राजाश्रय प्राप्त हुआ। एक के नियम अत्यन्त कठोर हैं तो दूसरे के अत्यन्त सरल और उदार। एक के विरह सभ्यगुं दर्शन, सभ्यगुं ज्ञान और सभ्यगुं चरित्र है तो दूसरे के विरह, बुद्ध सच एवं धर्म है। जैनमत अपनी कठोरता के कारण, भारतवर्ष के बाहर नहीं फैल सका, जबकि बौद्ध मत भारत और भारत के बाहर कोरिया, जापान, तिब्बत, जावा, बाली सुमात्रा, लम्पा आदि विविध विदेशी द्वीपों तक प्रसार का प्राप्ति हो गया।

मौर्य-कालीन सभ्यता और संस्कृति

मौर्य-कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का स्वरूप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मकरणों, अशोक के स्तूपों, स्तम्भों और अभिलेखों, तथा मैगस्थनीज के वर्णनों को पढ़कर अंकित किया जा सकता है। यूनानी समाज की व्यवस्था के अनुसार कृषि व्यवसायियों और सरकारी वर्गों को एक में मिलाकर मैगस्थनीज ने भारत में भी (१) दार्शनिक (२) किसान (३) गोपाल (४) कारीगर (५) सैनिक (६) निरीक्षक और (७) सरकारी कार्यकर्ता इन सात जातियों का वर्णन किया है जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था को यथावत न समझने के

कारण किया हुआ प्रतीत होता है। धम्मपुत्र बौद्धिबुद्ध ने अपने अर्थशास्त्र में प्राचीन काल के अनुसार मौर्यकालीन समाज में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, व्रजप्रस्थ तथा संन्यास इन चार आश्रमों की गता का स्पष्ट वर्णन किया है।

मौर्यकालीन समाज में आठ प्रकार के विवाह प्रचलित थे (१) ब्राह्म (अन्वृत्त कन्या को पिता के द्वारा घर को सोपना), (२) प्राजापत्य (सन्तान की कामना से किया जाने वाला विवाह), (३) आर्य (कन्या का पिता घर पर से गौश्वो का एक जोड़ा लेकर कन्या के साथ पुनः घर को दे देता था), (४) वैव (योग्य ऋषियज को कन्या देना), (५) आसुर (धन नेवरसङ्को व्योहता), (६) गान्धर्व (माता-पिता की आज्ञा के बिना, प्रेमवश कन्या और घर का समुक्त होना), (७) राक्षस (कन्या को बलपूर्वक छीन लेना) तथा (८) पैशाच (छल-बल से सुप्त या मूर्छित कन्या का उपभोग)। इनमें से आठ में चार प्रशस्त तथा बाढ़ वाले अपशस्त समझे जाते थे। असर्वण तथा अन्तर्जातीय विवाह भी हो सकते थे किन्तु अपने वर्ण और जाति में ही विवाह धर्मस्वर माने जाते थे। पुरुष और स्त्री को पुनर्विवाह का भी अधिकार था। दहेज भी प्रचलित था। निमोग की प्रथा भी प्रचलित थी। कुछ परिस्थितियों में सम्बन्ध विच्छेद भी हो सकता था। स्तेच्छ और अनार्य जातियों को दास भी बना लिया जाता था। शिलालेखों से तत्कालीन दास प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है।

इस युग में कृषि की दशा अच्छी थी। उन्हें राज्य के सैनिक या किसी अन्य रूप में सेवा नहीं करनी होती थी। सुख के प्रायः सभी साधन उन्हें प्राप्त थे। उनका जीवन सुखमय था। वे अपनी उपज का छठा भाग राज्य को देते थे और पूरा समय कृषि में लगाते थे। राजा सब प्रकार से कृषि की रक्षा करता था। इस समय संस्कृत, पालि और प्राकृत तीन भाषाएँ एवं ब्राह्मी और और खरोष्ठी दो लिपियों का प्रचलन था। वैदिक, जैन तथा बौद्धों के ग्रन्थों का पठन-पाठन होता था। सर्वोपेत मौर्यकाल में भारतीय समाज उत्तमोत्तम था।

रत्नो का स्वरूप—मौर्य काल में जोहरियों की कला बहुत उत्तम हो चुकी थी साथ ही प्रस्तर कला के क्षेत्र में तो अद्वितीय विकास हुआ चुका था। समूचे क्षेत्र कटवाकर गठवाए हुए स्तम्भों के शिरोभाग उस समय के अग्रगण्य अवस्था में थे। यौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अशोक ने अनेक स्मारक बनवाये।

(१) स्तूप—बुद्धों के सम्पर्क में आने वाले स्थानों पर तथा उनकी भूमि : स्तूपों का निर्माण किया गया। ये स्तूप पत्थरों तथा ईंटों के उल्टे कटोरे से ठोस गुम्बज के आकार के होते थे। वैदिक काल में शव का जलाकर या बेताज्जलाए ढककर जो बूढ़ा बनान की प्रथा थी। उसी का विकास स्तूपरूप में आया। मौर्यकालीन स्तूपों में उनकी सुरक्षा के लिए भीखोर बाड़ बना दी गयी थी और ऊपर एक छत्र बनता था तथा चारों ओर का चौरा प्रदक्षिणा में काम देता था जिसमें चारों ओर तोरणों और द्वारों का निर्माण होता था। स चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था। जिसका अवलोकन गृह्यण मंत्री का स्तूप है। मारनाथ में अशोक के बनवाए धर्मराजिक स्तूप निम्न भाग वाला भी दसनीय है।

(२) स्तम्भ—अनेक धर्मलेश्वरों के प्रचारार्थ अशोक ने अनेक स्तम्भ बनवाए जो घुमार के लाल पत्थर के बने थे। ये स्तम्भ चौबीस फीट ऊँचे और ५० से एक फीट हैं। जो आधार की ओर घाटे और शीर्ष की ओर पतले होत गये हैं। पर स्तम्भों चिकनी पालिश है जिस पर दृष्टि भी फिसलती है। दो सहस्र से अधिक वर्षों के बाद भी यह पालिश नवीन प्रतीत होती है। यह पालिश एक तरह का ऐसा उत्कृष्ट नमूना सतार में अत्यंत दुर्लभ है।

(३) गुहाएँ—सम्राट अशोक उसके पौत्र दशरथ ने मिलागा के निवास-स्थान पर गुहा भवन बनवाए थे जो यथा से उत्तर की ओर बरबरा नामक स्थान में हैं।

(४) मन्दिर(चेत्य) —बोधि गया में अशोक ने एक मन्दिर बनवाया था

जिसका स्थान पर आज एक दूसरा मन्दिर स्थित है। फिर दरभंग ने अपने सारे जीवन भर वरचरा की पहाड़ियों में साधुओं का निज गुह्यमन्दिर या शैव्य बन साये।

राजप्रासाद—चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में एक राजप्रासाद बनवाया था, जिसका सभाभवन स्तम्भों पर आश्रित था। मंगस्यनीत्र के शब्दों में ईरान की राजधानी मूसा का राजप्रासाद इन मौर्य राजप्रासाद की अपेक्षा नगण्य था। अशोक ने भी पाटलिपुत्र में कई राजप्रासाद बनवाए थे जिनके विषय में फाहियान (पाँचवीं श० ई०) ने कहा था कि ये मनुष्यों के बनाए हुए नहीं हो सकते। इनका निर्माण दक्षताओं ने किया है। ये राजप्रासाद लकड़ों के थे। इसी से खुदाई में इनके भग्नावशेषों के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता है।

मूर्तियाँ—मौर्यकाल के स्तम्भ-शीर्षों पर अश्व, बैल, हाथी और शेर की मूर्तियाँ खचित हैं। स्तम्भों के कण्ठ में चक्र, पद्म-पञ्जी, लता और पुष्प आदि चित्रित हैं। मूर्ति-कला की दृष्टि से ये स्तम्भ-मूर्तियाँ अत्यन्त उत्कृष्ट हैं। इस युग की मूर्तियों में मथुरा के पास परलम में प्राप्त यक्ष की मूर्ति, रामापुरा की वृषभ-मूर्ति, दीनारगज और पटना में प्राप्त मूर्तियाँ विशेष आकर्षक हैं। संक्षेप में मौर्यकालीन भवन निर्माणकला, चित्रकला तथा मूर्तिकला उन्नति की परावाष्ठा पर पहुँच चुकी थी। हृदय भावों को प्रकाशित करने में इस काल की कला सवश्रेष्ठ है। अशोक के अभिलेखों तथा कोटिल्य अर्थशास्त्र के प्रकरणों का वर्णन अगले पृष्ठों में किया जायगा।

मौर्यकालीन अभिलेख

“अशोक के कतिपय अभिलेख” अपने मूल रूप में, संस्कृत तथा हिंदी अनुवादों के साथ प्रस्तुत हैं, जो ‘अशोक के अभिलेख’ नामक ग्रन्थ के आधार पर लिखे गये हैं।

गिरनार शिला

“तृतीय अभिलेख”

(१) देवान प्रियो प्रियदर्श राजा एवम् आह । [१] द्वादश जातामिसितेन भया इदं आज्ञापित । मित्रमस्तुतजातीना ब्राह्मण समणान साधु दान ।

संस्कृत — देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा एवम् आह । द्वादशवर्षाभिपिक्तं न भया इदम् आज्ञापितम् । मित्रं सस्तुतजाति केभ्य ब्राह्मण भ्रमणेभ्य साधुदान ।

हिन्दी — देवताओं के प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा । अभियेक के बारह वर्ष पश्चात् ऐसी आज्ञा मेरे द्वारा दी गई । मित्र, परिचित, जाति ब्राह्मण और भ्रमण को दान देना साधु है ।

कालसी शिला

“सप्तम अभिलेख”

सयमे मे भावशुद्धि कृत्तनाता विदभक्तिता च निर्वैबाह ।

संस्कृत — सयम भावशुद्धि कृतज्ञता दृढभक्तिता च निर्या दाढम् ।

हिन्दी — सयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता एवं दृढ़भक्ति निर्या आवश्यक है ।

जौगड शिला

“षष्ठ अभिलेख”

मे सर्वलोकहिते । तस्य च पुन इय मूले उठाने च अठसतीलना च । नयि हि कर्मेतना ।

संस्कृत — [कर्त्तव्यमनं हि] मे सर्वलोकहितं ।

तस्य ॥ पुन इदं मूलम् उत्थानम् अर्थसतीरणा च । नास्ति पि कर्मान्तरं [सर्वलोकहितात्] ।

हिन्दी — मेरे विचार से सर्व लोक हित मेरा कर्त्तव्य है, और उसका मूल

है उत्पान और कार्य साधन । सर्वलोक हित स बड़वर बूसरा कोई कर्म नहीं ।

साँची स्तम्भ अभिलेख

इच्छा हिने किं ति सधे समग्ने विलपिती ने सिया ति ।

संस्कृत — इच्छा हि मे निमित्तं सध समग्र चिरस्थितिकं स्यात् इति ।

हिन्दी — क्योंकि मेरी इच्छा है कि सध समग्र होकर चिरस्थायी होवे ।

सारनाथ स्तम्भ अभिलेख

देवा [नपियेपियदसि राजा आनपयति] — ए चूं क्षो भिक्षू व भिक्षुनि वा
सध भारवति से ओदातानि वुसानि सनघापयिया आतावससि आवासयिमे ।

संस्कृत — देवा [नाप्रिय प्रियदर्शी राजा आज्ञापयति] — य तु जलु भिक्षु
वा भिक्षुणी वा सध भङ्ग्यति, स अवदातानि वूष्याणि सन्निधाप्य अनावासे
आवास्य ।

हिन्दी — देवानाम् प्रियदर्शी राजा आज्ञा देते हैं जो भी कोई भिक्षु अथवा
भिक्षुणी सध का भङ्ग करेगा वह श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान में रक्ता
जायेगा ।

कोशाम्बी स्तम्भ अभिलेख

देवानपिये आनपयति कोसविय महामात्र समग्ने कटे संघसि नो
सहिये ।

संस्कृत — देवानां प्रिय आज्ञापयति । कोशाम्ब्या महामात्र — समग्र कृत ।
सधे नो लभ्य ।

हिन्दी — देवानां प्रिय आज्ञा करते हैं — कोशाम्बी के महामात्र को सघटित
किया गया है । सध भ दिया नहीं जायेगा ।

लौरियानन्दगढ स्तम्भ अभिलेख

‘पण्ड अभिलेख’

देवावनपिये पियदसि लाज हेव अहा । बुधाउस वस अभितितेन मे धमलि-
इ लिखापिता लोकसा हितसुखाये से त अपहुटा त त धमवडि पापोवा ।

संस्कृत — देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा एवम् आह ।

द्वादशवर्षाभित्तेन मया धर्मलिपि लेखिता लोकस्य हितसुखाय येन तन्
भप्रहर्ता ता ता धर्मवृद्धि प्राप्नुयात् ।

हिन्दी — देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा ।

द्वादशवर्षाभित्ति मेरे द्वारा धर्म लिपि लिखाई गई । लोक के हित सुख के
के लिए जिससे कि वे [धर्मलिपि की] अवज्ञा न करने वाले की धर्मवृद्धि
प्राप्त करें ।

कलकत्ता वैराट अभिलेख

ए केचि भूते भगवता बुधेन भापिते सर्वे मे सुभासिते वा । ए चु खी भते
भमीपाये विनेया हेव सधमे चितठिकीते होवती ति अलहामि हक त वातवे ।

संस्कृत — यत् किञ्चित् भदन्ता भगवता बुधेन भापित सर्वे तत् सुभापितं
वा । यत् च तन् भदन्ता मयादेव्य एव सद्वर्म्म चिरस्थिति क भविष्यति इति
अहामि अह तत् वक्तुम् ।

हिन्दी — भदन्त जो कुछ भगवान बुद्ध द्वारा भापित है वह सब अच्छी
तरह सुभापित है । किन्तु भदन्त जो कुछ मुझे निश्चित रूप से जगता है धर्म
चिरस्थायी होगा । उसकी घोषणा करना मेरा कर्तव्य है ।

अहोरा अभिलेख

खुदकेन पि पलकममीनेना विपुले पि स्वय (स) ब्ये जाताधेतवे एताय
अठाय इय सावने । सुदका च उडाता च पनकमतू । अता पि जानन ।
धीलठीतीके च पलकम होतू । इय च अठे बडिसति विपुल पि च बडिसती ।
दिमडिय (अ) वल प्रिया बडिमती एस सावने विबुधन दुय मपना लाति तनि
(स) म (स) बुधम सतीसे असोडे च ।

संस्कृत—शुद्धकेन अपि पराक्रममाणेन विपुल अपि स्वयं गण
धामभुम् । एतस्मै अर्थाय इदं श्रावण । शुद्धवाश्च उदारारश्च पराक्रमतू । जन
अपि जानातू । गिरस्थितिवश्च पराक्रम भवतू । अयं च अर्थं बधिस्यति विपु
लमपि च बधिस्यति । इमर्द्धेन अवराधिकेन बधिस्यति । एतत् श्रावण शुद्धं
पदपञ्चाशदधिक द्विरात्रिणतेन (स) ग्यम् (स) बुद्धस्य शरीरे भावते च ।

हिंदी—शुद्ध द्वारा भी पराक्रम करने वांछ से विपुल स्वयं भी प्राप्त
किया जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए यह श्रावण किया गया । जिसने
शुद्ध और उदार महान पराक्रम करे । सीमा-रहित के लोक भी जान । यह पराक्रम
गिरायायी हो । यह प्रयोजन बढ़ेगा और अधिक बढ़ेगा । कम से कम डगोड़ा
बढ़ेगा । यह श्रावण (विनाश) प्रवास की दो सी छप्पनवीं रात्रि में किया गया
जय सम्पत् सम्बुद्ध के शरीर (अवशेष) की प्रतिष्ठापना हुई थी ।

रुग्मिनदेई स्तम्भ अभिलेख

देवानप्रियेन प्रियदमिना राजिन वीसनिवसाभिसिस्तेन अतन बागा
महीपते । हिंद भगव जाते नि । बु धिनिगाधे उजलिने बडे अठमागिय च ।

संस्कृत—देवानाप्रियेन प्रियदमिना राजा विजति वर्षाभिरितन

शात्मना आगत्य महीमितम् इह भगवान् जात इति । सुम्बिनिषाम उद्वलिक
वृत्त अष्टभागी च ।

हिन्दी— बीस वर्षों के अभिषिक्त देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा
द्वारा स्वयं आकर (स्थान का) गौरव किया गया क्योंकि भगवान् यहाँ उत्पन्न
हए थे । सुम्बिनी ग्राम कर से मुक्त किया गया और अष्टभागी बना दिया गया ।

निगली सागर स्तम्भ अभिलेख

देवान प्रियेन प्रियदर्शिन जाजिन चोदयवसाभिसितेन वृषस कीनाकमनम
धुवे दुतिग वविते ।

संस्कृत— देवानाप्रियेण प्रियदर्शिना राजा चतुर्दश-वर्षाभिषिक्तं न युद्ध-
स्य कनकमुने स्तूत द्वितीयवद्विष्ठ ।

हिन्दी— चौदह वर्षों से अभिषिक्त देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा
द्वारा कनक मुनि बुद्ध ब। स्तूप दुगना बढ़ाया गया ।

कौटिल्य-अर्थशास्त्र

कौटिल्य अर्थशास्त्र का समय और रसरी प्रमाणिकता—श्रीमन्-कृत
'वरणयुत' के अनुसार 'अर्थशास्त्र' अथर्ववेद का उपवेद है । अर्थशास्त्र एवं
धर्मशास्त्र में आदर्श सम्बन्धी विभेद है, किन्तु वास्तव में धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र
की ही एक शाखा है ऐसा कुछ विद्वज्जन स्वीकार करते हैं । प्राग्जन्म में धर्म-
अर्थ एवं काम इन त्रिवर्गशास्त्र पर एवं साय जी विचार दिया जाता था ।
इन्हीं स्वतन्त्र अस्तित्व की स्थितिवाद में आर्टी और कानान्न म. 'धर्मशास्त्र'

महत्त्वपूर्ण मानता हैं।

‘विराट् हिन्दू जाति के ‘राजनैतिक-विषयक साहित्य’ का निर्माण लगभग ६५० ई० पूर्व हो चुका था’—वाचस्पति गैरोना

यही हमारा प्रियेष्ठ विषय केवल ‘कौटिल्य-अर्थशास्त्र’ का रचनाकाल एवं उसने प्रणेता के प्रश्न का निर्णय करना है।

संस्कृत साहित्य अत्यन्त प्राचीन साहित्य है। इसमें ऐसे अनेक ग्रन्थ हैं, जिनके रचयिता एक रचनाकाल का निश्चित उल्लेख कर सकना सरल नहीं है। ‘कौटिल्य-अर्थशास्त्र’ भी ऐसी ही रचनाकाल का भ्राम्य-मणि है। बहुसंख्य भाव में लिखे गए ग्रन्थों में प्रायः लेखक अपना जीवन-वृत्त और रचनाकाल के प्रति सचेष्ट नहीं रहे हैं। अतः निर्णयार्थक ढङ्ग में कुछ भी कहने का साहस प्रयत्न प्रमाण के बिना नहीं किया जा सकता।

‘कौटिल्य-अर्थशास्त्र’ का प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है। इसके लेखक, प्रणयन-काल आदि विषयों पर बहुत सी शक्यों उठाई गई हैं। इसके निर्माता के सम्बन्ध में जितना विवाद रहा, उससे कहीं अधिक भ्रमपूर्ण धारणाएँ उसके रचनाकाल के सम्बन्ध में प्रचारित की गईं।

इस विषय पर विविध विद्वानों ने अपने-अपने ढंगों में विभिन्न मत प्रस्तुत किये हैं, जिनमें से पौरस्त्य विद्वानों में—सर्वप्रथम प० रामशास्त्री, प० गणपतिशास्त्री, टी० जायसवाल, राधाकुमुद मुखर्जी, श्री नरेन्द्रनाथ सॉड भण्डारकर मजूमदार, सरकार, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार एवं श्री प्राणनाथ विद्यालंकार प्रमुख हैं। पश्चात्त्य विद्वानों में—श्री हिलेब्राट, हट्टेल, पाकोबी, जी० सिम्य, श्री ओटोस्टाइन, डॉ० जोली, डॉ० विण्टरनिट्ज एवं डॉ० कीप के नाम उल्लेखनीय हैं।

कौटिल्य-अर्थशास्त्र का रचनाकाल—रचनाकाल का उल्लेख प्रायः

भारतीय लेखक एवं विचारक अपने ग्रन्थों में नहीं करते रहे हैं। वाद के समालोचक भी ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार की प्रशंसा में तो लैखनी चलाते रहे हैं, परन्तु उसके समय का उल्लेख करने की प्रवृत्ति बहुत कम आलोचकों में दृष्टिगोचर होती है।

‘कौटिलीय अर्थशास्त्र’ के ‘प्रणयनकात्’ के विषय में हम अन्तःमाह्य पर ही अपने तर्कों को रख सकते हैं, क्योंकि बाह्य प्रमाण हमें दूर तक नहीं ले जा पाते हैं।

विषयमत्त—(१) ‘कौटिल्य अर्थशास्त्र’ के सैंकड़ों शब्दों पर एवं उनकी लेखनशैली पर कल्याणसूत्रो (१०० ई० पू०) की शब्दावली एवं उनकी लेखन-शैली का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है।

प्र० प्राणनाथ विद्यालकार (कौटिलीय अर्थशास्त्र की प्रस्तावना)

(२) ‘धर्मस्थीय’ प्रकरण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि गौतम, मापस्तम्ब एवं बौधायन के धर्मसूत्रों (५०० ई० पू०) से बहुत आगे की प्रगतिशील बातें ‘कौटिल्य अर्थशास्त्र’ में लक्षित हैं। इस आधार पर इसका प्रणयन ५०० ई० पू० के बहुत बाद में हुआ होगा।

(३) सूत्रकाल की समाप्ति के समय (२०० ई० पू०) अर्थशास्त्र एक प्रामाणिक शास्त्र के रूप में समादृत हो चुका था, अतः उसकी रचना २०० ई० पू० से पहिले ही हो चुकी होगी।

(४) ई० पू० ४०० से ४०० ई०के मध्य रचे धर्मशास्त्र-विषयक ग्रन्थों में सर्वत्र ही अर्थशास्त्र की विस्तृत चर्चा और उसके सिद्धान्तों का उल्लेख मिलता है। इसमें स्पष्ट होता है कि तभी रचना ई० पू० चतुर्थ सदी तक अवश्य हो चुकी होगी।

(५) आचार्य कामन्दक ने ४०० ई० के लगभग एक पद्यमय ग्रन्थ ‘नीतिसार’ लिखा, जिसमें अर्थशास्त्र का उल्लेख भी आया है।

(६) कीच के अनुसार 'कौटिल्य अर्थशास्त्र' ३०० ई० का है।

(७) तंत्राख्यायिका (३०० ई०) में भी इसका उल्लेख मिलता है, अतः उसमें पू० इसका प्रणयन हो चुका था।

(८) पनतन्त्रा (३०० ई०) 'मे अर्थशास्त्र' को 'मनुस्मृति' एवं 'कामसूत्र' की तरह अपने विषय का एकमात्र प्रमाणित ग्रन्थ कहा गया है।

'ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि । अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि । कामशास्त्राणि शात्मययनादीनि ।' 'पञ्चतन्त्र विष्णुशर्मा'।

(९) Meyer के विचार से तिथियों के आधार पर मनुस्मृति अर्थशास्त्र से कम से कम, २०० वर्ष पीछे की है और मनुस्मृति का समय २०० ई० पूर्ण तक माना गया है। इस दृष्टि में अर्थशास्त्र ३०० ई० पूर्ण तक का माना जा सकता है।

(१०) डा० शामशाम्नी ने Kautilya Arthashastra में J S Fleet के इस कथन को प्रस्तुत किया है—'The work has been assigned by some scholars to the 4th Century B.C.'

(११) Studies in Indian History and Culture में नरेन्द्रनाथ लॉह ने लिखा है—

"The Arthshastra came into existence at varying dates after the 4th century B.C." प्रो० याकोबी एवं प्रो० गार्गे भी इसी मत के समर्थक हैं।

(१२) ई० पू० प्रथम शताब्दी में विद्यमान कालिदास से लेकर याज्ञवल्क्य (१५० ई०) वात्स्यायन (३०० ई०), विशाखदत्त (६०० ई०) एवं वाण प्रभृति की कृतियाँ 'अर्थशास्त्र' से प्रभावित हैं।

(१३) प्रो० विन्टरनिट्ज़—(History of Indian Literature)

ने 'अर्थशास्त्र-विषयक-साहित्य' को ४०० ई० पू० में या उसके बाद का निम्न मानकर लिखा है 'Hence the कौटिल्य-अर्थशास्त्र must be later और उसका रचनाकाल ३०० ई० माना ।

(१४) डॉ० जौली ने 'Arthshastra of Kautilya' में सिद्ध किया कि 'अर्थशास्त्र तीसरी शताब्दी में लिखा गया एक जाली ग्रन्थ है ।' विष्णुनिट्टज ने इनके मत की पुष्टि की ।

(१५) P. B. Kane ने 'History of Dharmashastra'—में लिखा है—'कौटिल्य अर्थशास्त्र मनुस्मृति से पुराना है इसमें बहुत से प्राचीन तथ्य विद्यमान हैं । यह ई० पूर्वं ३०० की कृति है इसमें संदेह नहीं रहना चाहिये ।'

(१६) डॉ० जौली के अप्रामाण्य प्रचार का खंडन करके डा० जयसवाल प्रामाणिक आधारों पर कहा है कि अर्थशास्त्र जैसा संस्कृत साहित्य का हान प्रथम जाली नहीं है । उसका रचयिता कौटिल्य एक कल्पित व्यक्ति न होकर सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य का राजमन्त्री था । अर्थशास्त्र उसी की प्रामाणिक कृति है जिसकी रचना ४०० ई० में हुई ।' —हिन्दू राजतन्त्र

(१७) जयचन्द्र विशालकार ने कीथ की आलोचना करते हुए अपना अभिमत भी कौटिल्य अर्थशास्त्र के ३०० ई० पूर्वं के लगभग रचे जाने के समर्थन में प्रस्तुत किया है ।

निष्कर्ष—इस प्रकार स्पष्ट है कि विविध मतों का समन्वय करके, प्रामाणिक रूप से, ई० पू० ३०० 'कौटिल्य अर्थशास्त्र' का रचनाकाल स्वीकार किया जा सकता है ।

कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रणेता (नामहरण)—बाज प्रायः सभी विद्वान् 'कौटिल्य' को ही अर्थशास्त्र-प्रणेता के रूप में स्वीकार करते हैं । 'कौटिल्य-अर्थशास्त्र' नाम से भी स्पष्ट है कि कौटिल्य नामक कोई विद्वान् इस अर्थशास्त्र ग्रन्थ का प्रणेता होगा । इसी से इसे 'कौटिल्य का अर्थशास्त्र' कहते हैं ।

वहुत प्रचीन काल से ही चाणक्य अर्थात् कौटिल्य या चिन्तुगुप्त 'अर्थशास्त्र' नामक ग्रन्थ के प्रणेता माने जाते रहे हैं, यद्यपि कुछ विद्वानों ने याद में इस नाम की प्रामाणिक नहीं माना। उन्होंने 'कौटिल्य' शब्द पर ही अपना अविश्वामय प्रकट किया है।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में विविध विद्वानों ने अपनी-अपनी मान्यताएँ प्रस्तुत की हैं—

विविध मत — (१) 'कौटिल्य-अर्थशास्त्र' में प्रथम अधिकरण के अन्त में 'कौटिल्य' को इस शास्त्र का प्रणेता कहा है— "कौटिल्येन कृतंशास्त्र विमुक्त ग्रन्थविस्तरम्।" इसी प्रकार द्वितीय अधिकरण के १०वें अध्याय में वे राजाओं के लिए शासन-विधि के निर्माता कहे गये हैं— "कौटिल्येन मरेन्द्रार्थे शासन-स्य विधिः कृतः।" अन्तिम श्लोक में—

“येनशास्त्रं च शास्त्रं च मन्दगन्धता च भू ।

अमर्षेणोद्धूतान्गान्धु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥” (अर्थशास्त्र)

इसमें प्रचलित विश्वास की आधार मिला कि 'अर्थशास्त्र' चन्द्रगुप्त के मंत्री चाणक्य चिन्तुगुप्त या 'कौटिल्य' की कृति है। A. B. Keith

(२) 'पाचस्पति मेरोला' ने भी 'अर्थशास्त्र' के समाप्ति सूचक श्लोक के आधार पर यही माना है कि 'अर्थशास्त्र' का निर्माता कौटिल्य ही था।

(३) 'History of Indian civilization' में भी 'कौटिल्य' को ही 'अर्थशास्त्र-प्रणेता' स्वीकार किया गया है।

(४) कामन्दक 'नीतिसार' में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की चर्चा है। वह अपने गुरु के रूप में चाणक्य को नमस्कार करता है—यही चाणक्य का 'चिन्तु-गुप्त' नाम उपलब्ध होता है—

“नीतिशास्त्रामृत धीमानर्थशास्त्रमहोदधेः ।

समुद्ध्ये नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेद्यमे ॥” (नीतिमार ४.५७)

अतः अर्थशास्त्र के प्रणेता आचार्य विष्णुगुप्त ही है कीटिल्य के नामकरण के विषय में ‘कामन्दक’ का कथन है कि—

“नामकरण-संस्कार के समय उनका नाम विष्णुगुप्त रखा गया था, जब कि जन्म-स्नान तथा गोश्र के आधार पर इनको चाणक्य और कीटिल्य कहते हैं ।” *

—कामन्दक

(५) “अर्थशास्त्र कीटिल्य की कृति है और वह अपने मूल-रूप में उपलब्ध है”

—प० शामशास्त्री

(६) हिलेब्रांड, हर्टेल, याकोबी तथा स्मिथ ने भी ‘शामशास्त्री’ के मत का समर्थन किया है। स्मिथ ने तो Early History में इनकी मान्यताओं को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है।

(७) डॉ० जौली Arthsastra of kautilya में “अर्थशास्त्र के रचयिता कीटिल्य को एक कल्पित राजमन्त्री कहते हैं ।”

(८) डॉ० कीथ एच विन्टरनिट्ज भी कीटिल्य को मौर्यमन्त्री नहीं स्वीकार करते हैं। ‘कीथ’ तो कहता है कि “कीटिल्य शब्द कुटिल से बना है, अतः कोई विद्वान स्वयं अपने मत को इस उपाधि से घोषित किया जाना पसन्द नहीं

* “Vishnu Gupta was the name given to him at the naming ceremony, while Chanakya and Kautilya were derived from the birth-place and the gotra respectively.”

(कामन्दक)

करेगा। “इतना ही नहीं विन्टरनिट्ज तो लिखते हैं : “The statesman could not be Pandit”

आलोचना-पाश्चात्य विद्वान वीथ यह भूल जाते हैं कि अर्थशास्त्र में ही ‘कौटिल्य’ के भी विचित्र एवं गहन नाम प्राप्त होते हैं, यथा—पिशुन, वात-व्याधि, कौणपक्ष्म जुन जेष आदि, अतः उनका यह कहना कि कौटिल्य नाम ही ही नहीं सकता, कुछ अर्थ नहीं रखता।

विन्टरनिट्ज का कथन भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। राजनीतिज्ञ ब्राह्मण ‘विद्वान्’ नहीं हो सकता यह कथन ठीक नहीं है। इसी में उन्हें ‘Hyper critic’ कहते हैं।

(९) पदम्बरी, तन्त्राख्यायिका, मुद्राराक्षस, पञ्चतन्त्र एवं कामन्दकीति-सार में कौटिल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। पञ्चतन्त्र में चाणक्य एवं विष्णुगुप्त (कौटिल्य) को एक ही माना गया है। दण्डी ने भी ‘विष्णुगुप्त’ को राजनीतिज्ञ स्वीकार किया है।

(१०) Jacobi का मत है कि चाणक्य और विष्णुगुप्त विभिन्न व्यक्ति थे जिनका परवर्ती काल में ‘कौटिल्य’ में श्वर कर दिया गया।

(११) श्री ‘ओटो स्ट्राइन’ का यह तर्क कि मेगस्थनीज ने ‘Indica’ में कौटिल्य की चर्चा नहीं की है और न उसकी बातों में अर्थशास्त्र की बातों का मेल बैठता है, निराधार है। मेगस्थनीज की बातें भ्रामक भी हो सकती हैं। उसे देववाणी का उतना ज्ञान कहाँ कि वह भौर्यमन्त्री की बातें समझ सकता।

(१२) वीथ का नथन है कि “इति कौटिल्य.” से यही प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना न होकर उनके विचारों के अनुवर्ती किसी सम्प्रदाय विशेष की कृति है।

पर यह कहना उचित नहीं है, ‘भस्मकृति साहित्य’ के अन्य अनेक ग्रन्थों

म भी ऐसे प्रयोग मिलते हैं, यथा—मनूरववीत, आदि । अतः यह कृति कौटिल्य की ही है । 'गणपतिज्ञा' की 'कौटिल्य' का शुद्ध रूप 'कौटल्य' मानते हैं ।

(१३) डॉ० जायसवाल के अनुसार—'अर्थशास्त्र का रचयिता कौटिल्य एक कल्पित व्यक्ति न होकर सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य का राजमन्त्री था । अर्थशास्त्र उसी की प्रामाणिक कृति है ।'

—हिन्दू राजतन्त्र

(१४) जयचन्द्र बिद्यालकार ने कीय के मत का खण्डन करते हुए कहा है—'कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य (३२१-२७३ ई० पू०) के आमात्य थे और अर्थशास्त्र उसी की कृति है, जो अपने प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है ।'

निष्कर्ष—अर्थशास्त्र और उसके निर्माता के सम्बन्ध में विरोधी मान्य-मात्रों को निमूल करने के लिए विद्वानों ने जो तर्कपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उन विविध मतों के आधार पर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कौटिल्य तथा चाणक्य विष्णुगुप्त ही अर्थशास्त्र-प्रणेता हैं ।

समीक्षा—उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'अर्थशास्त्र' और कौटिल्य के सम्बन्ध में कुछ दिनों पूर्व तक, जो विवाद चल रहा था, आधुनिकतम लोगो ने उसका भ्रमात्मक और सर्वथा व्यर्थ मिथ्य करके अन्तिम रूप से मिट्ट कर दिया है कि 'अर्थशास्त्र' का निर्माता विष्णुगुप्त अथवा 'कौटिल्य' चाणक्य ही है । उसके ग्रन्थ का रचनाकाल भी ई० पू० ३०० मान्य है ।

अर्थशास्त्र की सांस्कृतिक समीक्षा

कौटिल्यीय अर्थशास्त्र से तत्कालीन राजनैतिक विज्ञान के उत्कर्ष की सूचना मिलती है, साथ ही प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रकाश भी पड़ता है । इसमें राजा के विविध कर्तव्यों के साथ ग्रामा के बसाने की योजना, भेती और व्यापार आदि की समस्याओं की विवेचना के द्वारा भारतीय

के व्यावहारिक ज्ञान का पक्ष उद्घाटित किया गया है । कलाओं तथा शिल्पों को उन्नत और समृद्ध करने की युक्तियाँ बताई गई हैं । यन्त्रों तथा मशीनों में लाभ उठाना, मद्य आदि नशीली वस्तुओं पर नियन्त्रण रचना, मिर्चार्थक माधवों को जुटाना, दण्डविधान थपनाने तथा रीति नीति के व्यवहारिक आचरण का साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया है ।

रचना प्रकार—इसकी रचना-शैली सूत्र-शैली के अधिक निकट है । इसमें गद्य और पद्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । सम्पूर्ण अर्थशास्त्र १५ विशाल अधिकरणों तथा १८० प्रकरणों में विभक्त है । इसमें राजनीति तथा शासन-वालीन विचारों को प्रधानता है । इसमें धर्म, अर्थ और काम ही जीवन के उद्देश्य माने गए हैं । उनमें से भी अर्थ पर बल दिया गया है । वेद-वेदाङ्ग, इतिहास पुराण, महाकाव्य, आश्रमश्रमिका, धातु विज्ञान, रस विज्ञान तथा मेधा-विज्ञान में लेखन का ज्ञान अपरिमेय प्रतीत होता है ।

इस ग्रन्थ के मिलने से पूर्व राजनीतिशास्त्र में भारतीयों का ज्ञान दून्य-वत् समझा जाता था । पाश्चात्यों की दृष्टि से भारतीयों ने विचार क्षेत्र में तो पर्याप्त उन्नति की थी किन्तु क्रिया क्षेत्र में उनका योग नगण्य था । कीटिलीय अर्थशास्त्र में राज सिद्धान्तों का ही नहीं प्रत्युत राजप्रबन्ध सम्बन्धी सूक्ष्म तत्वों का भी निरूपण किया गया है । इसमें सिद्धान्त और क्रिया का सामंजस्य मिलता है । इसी में इसका महत्व अरस्तू और प्लेटो की रचनाओं से अधिक प्रमाणित होता है ।

मग्राट चन्द्रगुप्त मौर्य का अमात्य बिष्णुगुप्त, कणक का पुत्र चाणक्य या कुटिल नीति का पक्षपाती कीटिल्य ही इस ग्रन्थ का रचयिता है ।

श्री हिलेब्राट का कथन है कि इस ग्रन्थ में “इति चाणक्य” प्रयोग ७२ बार आया है अतः यह ग्रन्थ चाणक्य का नहीं चाणक्य को मानने वाले विद्वानों का लिखा ग्रन्थ हो सकता है ।

डा० जैकोबी का कथन है कि अनेक भारतीय लेखकों ने ग्रन्थों में अपने नाम का प्रयोग प्रथम पुरुष में ही किया है। ग्रन्थ के आदि में लेखक ने ग्रन्थ का उद्देश्य कथन किया है—“पृथ्व्या लाभेषातने च यावत्पर्यन्तं शास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायस्तानि संहृत्य, एकमिदमर्थं शास्त्रं कृतम् ।” फिर चाणक्य ने स्वयं ही ग्रन्थ के अन्त में लिखा है “रवयमेव लिख्यगुप्तकालार मूनश्च भाष्यश्च”। साथ ही इस ग्रन्थ में लगभग ११४ बार अपने पूर्वानामों का उल्लेख करके चाणक्य ने उनके सिद्धान्तों की बालोचना की है।

डा० पनीट, प्रो० जैकोबी, डा० टामस आदि ने अर्थशास्त्र का निर्माण काल ३२१ से २६६ ई० पू० सिद्ध किया है। भारत में पुरोहित तथा राजनीतिज्ञ दोनों एक ही होते आये हैं, यथा सायण और माधव। चन्द्रगुप्त और चाणक्य इतने घनिष्ठ हैं कि अलग नहीं किए जा सकते।

गुप्तकाल की सम्भ्यता और संस्कृति

गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी दृष्टियों से यह युग भारतीय पुनरुत्थान का युग था, जिसमें राष्ट्र की सर्वाङ्गीण उन्नति हुई थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरान्त अधिकांश प्रदेशों पर शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने जो अधिकार जमा लिया था, उनका मूलोद्धेद करके गुप्त राजाओं ने हिन्दू धर्म एवं संस्कृति को पुनः स्थापित किया। धार्मिक दृष्टि से भी महिषासुरा एवं उदारता का महत्त्व था, और सभी धर्म के लोग अपने-अपने आचार विचार के अनुसरण में स्वाधीन थे। हिन्दू धर्म का संरक्षण करने में गुप्त सम्राट मक्ष सतर्क रहते थे। इस समय ब्राह्मणों को अगना प्रतिष्ठित पदपुनः प्राप्त हो गया। पौराणिक देवताओं की अर्चना के साथ ही साथ देश भर में विविध देवताओं का निर्माण हुआ।

जहाँ तक शासन प्रणाली का सम्बन्ध है अत्यन्त शक्तिशाली राज्य की

स्थापना करके कुशलतापूर्वक शासन व्यवस्था का संचालन करने में गुप्त सम्राट् विघ्नात थे । उनकी दण्ड व्यवस्था सामान्य थी और नियम भी मरल थे । देश में सुख, शान्ति ए । व्यवस्था का साम्राज्य था । प्राणदण्ड तो उस समय किसी को दिया ही न जाना था । प्रजाजा समृद्ध मनुष्य और स्तान्त्र थे ।

साहित्यिक दृष्टि से भी गुप्तकाल बेजोड़ था । बयोत्रि साहित्य की विविध शाखाओं का समुच्चय उत्थान इस समय हुआ । गुप्तसम्राट् विद्वानों को आश्रय देने थे और विद्याओं के प्रेमी थे । सस्कृत ने अमूर्तपूर्व उन्नति करके राष्ट्रभाषा का गौरवमय स्थान प्राप्त कर लिया था । यहाँ तक कि सस्कृत की शिक्षा-दीक्षा बौद्ध विहारों तक में दी जाती थी, जहाँ पहल पाला का बोल-वाला था ।

कलाओं की दृष्टि से भी गुप्तकाल पुनरुत्थान का युग था, जब शिल्प कला वास्तुशला, चित्रकला और सौत के साथ ही साथ वाद्यकला की भी पर्याप्त उन्नति हुई । रंगभंगिकता, आध्यात्मिकता, सुन्दरता, भागव्यजना की सुगमता तथा शैली की सरलता गुप्तकाल की कलाओं की विशेषता मानी जाती है इन सब बातों का विस्तृत उल्लेख आगे किया जायगा ।

कलाओं के साथ ही साथ विज्ञान ने भी आश्चर्यजनक उन्नति कर ली थी । गणित, गणित उद्योतिष, फलित उद्योतिष, भौतिकी, प्राणिशास्त्र, रसायन-शास्त्र आदि विज्ञान क्रमशः उन्नति करके अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके थे ।

इस युग में शिक्षा की भी अमूर्तपूर्व उन्नति हुई थी । तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ आदि विश्व विख्यात विश्वविद्यालय थे । जहाँ प्रायः सभी पाठ्य विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध था और विदेशों से भी वहाँ अनेक विद्यार्थी विद्या-ध्ययन करने आया करते थे । आर्य सम्प्रदाय एवं सस्कृति की रक्षा करने वाले गुप्तसम्राटों ने अनेक ग्रामों की आय इन विश्वविद्यालयों में लगा रखी थी

जिसमें छात्रों को छात्रवृत्तियों और प्राध्यापकों को वेतन आदि की व्यवस्था सम्पन्न हो जाती थी। गुप्तसम्राटों ने सनदस, स्वधर्म और स्वराष्ट्र के साथ ही साथ स्वाभाषा की भी पूर्ण रक्षा की।

अशोक के उपरान्त भारत की राजनैतिक एकता क्षिप्त भिन्न हो चुकी थी। सारा देश अनेक छोट राज्यों में बँट गया था। इस निरुद्ध राजनैतिक एकता की पुनः स्थापना करना गुप्तसम्राटों का ही काम था।

बृहत्तर भारत में सभ्यता का प्रसार

इस समय जाना, सुमात्रा, चम्पा, वोनियो आदि में भारतीय शिक्षा साहित्य और नामावलियों का प्रचार हुआ। हमारे धार्मिक प्रचारकों और कलाकारों ने समुद्र पार भी इन बस्तियों में भारतीय संस्कृति का मंत्र फूँका था। और भारतीय शासन प्रणाली का अनुकरण भी इन स्थानों में होने लगा। इस युग में पोट-निर्माण-कला की उन्नति हुई और जलमार्ग द्वारा देश-विदेशों में भ्रमण और आवागमन स्वच्छन्दता से होने लगे थे। विदेशों से व्यापार में भी वृद्धि हुई थी। पश्चिम में रोम और पूर्व में पूर्वोक्त द्वीप समूह तक बड़े बड़े व्यापार होता था। इस प्रकार राजनीतिक, सामरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक आदि सभी दृष्टियों से गुप्तकालीन भारत उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है कि उस समय सांस्कृतिक दृष्टि में चूडान्त उन्नति हो चुकी थी।

गुप्तकालीन कला

गुप्तकालीन कला अपनी उन्नतिशील विजृम्भनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि उस युग के भवन और मूर्तियाँ विदेशी आक्रमणों की सहाराराम्य नीति और

की प्रिय एवं रुचिकर कला थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही इस कला में निपुण थे। मूर्तिका की मूर्तियाँ प्रायः तीन प्रकार की होती थी। (१) देवी-देवताओं की, (२) पशु-पक्षियों की, (३) मनुष्यों की। ये मिट्टी की मूर्तियाँ मन्दिरों, स्तूपों और घरा को भी अलंकृत करने के काम में आती थी।

चित्रकला के सम्बन्ध में उस समय की कला अपनी सानी नहीं रखती है। इस समय के अगुठे निज हैदराबाद में अजन्ना की गुहाओं तथा खातियर राज्य के वाघ की गुहाओं तथा लवा में चट्टानों से काटी हुई दीवारों में आज भी शिथिल हैं।

गुप्तकाल में संगीत एवं त्रिविध आतों विधान सहित वाद्यकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुके थे। गुप्त-सम्राटों की संगीत में विशेष रुचि थी और अनेक संगीतज्ञों को उनके दरबार में सम्मान प्राप्त था। महान विजेता सम्राट समुद्रगुप्त तत् विधान वाले वीणावादन का बड़ा प्रेमी था। प्रयाग का स्तम्भलेख इस बात का प्रमाण है कि वह संगीत में नारद एवं तुम्बर के समान ही प्रवेश रखता था। वीणावादन करते हुए उसका एक चित्र, उसके वीणानुराग का आज्ज्वल्यमान प्रमाण है। उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त इस युग के नाटकों में भी गान्धर्व-विद्या के अनेक प्रयोगात्मक उदाहरण उपलब्ध हैं। सारनाथ में विशाल पाषाणखड्ग उपलब्ध हुआ है, जिस पर नृत्य करती हुई स्त्री का एक चित्र उरकीर्ण है। इसके चारों ओर अन्य स्त्रियाँ भी क्रमशः बाँसुरी, भेरी, मृदङ्ग आदि बजाती हुई चित्रित की गयी हैं, जो कि गुप्त-युग की नृत्य-कला के विकास के जीते-जागते प्रमाण हैं।

भारतीय इतिहास में जहाँ तक सिक्को की सुन्दरता और सुडौलता का सम्बन्ध है, सबसे अधिक सुन्दर सिक्के गुप्तकाल में ही उपलब्ध होते हैं। मुद्रा डलाई में गुप्त सम्राटों ने पहले कुपाणों एवं शकों के सिक्कों का अनुकरण अवश्य किया, तदनन्तर उन्होंने सुवर्ण एवं कर्पाषण के विशुद्ध भारतीय सिक्के ढलवाये। सिक्को की सानुपातिक सुडौलता एवं उन पर चित्रित मूर्तियाँ अति आ-

आकर्षक एवं कलात्मक है। उन पर देववाणी में सम्राटों की यज्ञोपासना का वर्णन अंकित है। दिग्विजेता सम्राट समुद्रगुप्त ने नूतन ढङ्ग की मुद्राओं का प्रचलन कराया था। परवर्ती सम्राट कुमारगुप्त और स्मृद्गुप्त ने उत्तरोत्तर इन मुद्राओं में भार वृद्धि की थी।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन भारत वास्तुकला, मूर्ति-कला, चित्रकला, संगीत, एवं नाट्यकला आदि सलितकला के विविध विधानों में पर्याप्त उन्नति कर चुका था। जहाँ तक काव्य और साहित्य का सम्बन्ध है, उसका निर्देश अगल प्रकरण में किया जाएगा। यह कहना सर्वथा सगत होगा, कि जहाँ तक काव्य, नाट्य और दशन मध्य-धी साहित्य के सर्जन का सम्बन्ध है, गुप्तकाल परवर्ती रचनाओं पर अपना स्थायी प्रभाव डालता हुआ स्पष्ट लक्षित होता है।

गुप्तकाल को संस्कृत-साहित्य का स्वर्णयुग उसकी अभूतपूर्व उन्नति होने के कारण ही माना जाता है। गुप्त सम्राट् संस्कृत के परम अनुरागी थे। अतः उनकी स्तिग्ध, शीतल छत्रछाया सुर-सरम्बती की सर्वतोमुखी भाभा के छिटा-कन में सहायक हुई। राजशेखर के अनुसार तो गुप्त-सम्राटों में संस्कृत के प्रचार का ऐसा अवश्य उत्साह था कि उन्होंने अपने अन्तःपुर में भी संस्कृत के प्रयोग का आश्रय दे दिया था। इसी युग में संस्कृत को फिर से राष्ट्र भाषा पद पर प्रतिष्ठित होने का श्रेय प्राप्त हुआ। यद्यपि जैनो में सर्वप्रथम प्राकृत और बौद्धों ने पाली भाषा का उपयोग अपने-अपने मत के सम्बर्द्धन एवं प्रचार में किया, परन्तु संस्कृत के विशाल सभ्य-भंडार एवं सर्वविध सामर्थ्य को देखकर, वे उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना न रह सके। बौद्धों ने तो प्रथम तथा द्वितीय शती में ही संस्कृत को अपनाया प्रारम्भ कर दिया था। बौद्धों की महायान शाखा ने उद्भट आचार्यों एवं विद्वानों की पांडित्यपूर्ण रचनाओं में संस्कृत का प्रयोग चमक उठा है। तत्कालीन भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह अवगत होता है कि उस समय जितने वर्ग समष्टि रूप से संस्कृत का प्रयोग करता था। संस्कृत के प्रचार का प्रभाव भारत तक ही सीमित न रहकर,

बृहत्तर-भाग्य जावा चम्पा, सुमात्रा, बाली, मलाया, चीन, आदि देशों में भी व्याप्त हो गया। संस्कृत-भाषा की सर्वोत्कृष्ट, गननाएँ इसी युग की देन मानी जाती हैं।

संस्कृत-शास्त्र में अनेक लघु-प्रतिष्ठ कवियों एवं नाटककारों की जन्म देने का श्रेय इसी युग को प्राप्त है। कवि मूषेय कालिदास की भी कतिपय विद्वान् उसी युग में मानते हैं। महाकवि कालीदास की अनूठी रचनाओं में रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदूत और ऋतुमहार नाम के उच्च कोटि के दाय्य तथा मानविकाग्निमित्र विश्वामावेंशीय एवं अभिज्ञान-शाकुन्तल नामक सर्वोत्कृष्ट नाट्य विशेष रूप में अवलोकनीय हैं। जर्मन दार्शनिक एवं विद्वान् गेत् कालिदास के अभिज्ञान-शाकुन्तल को पश्चिम अगनुभूत मान व में फूला न गमाया था और महमा गुनगुना उठा था कि शकुन्तला नाम के रचन में सृष्टि के सम्पूर्ण मृगुमार पदार्थों का उत्प्रेषण एवं साथ हो जाता है। उपर्युक्त कवियों के अनि-रिक्त विशाखदत्त का मुद्राराक्षस, भारवि का हिरण्यकशिपीय, भट्टहरि के शत-कथय (शृङ्गार, नीति एवं वैराग्य-शतक) भी गुप्त-युग की गरमाओष रचनाएँ हैं काव्य एवं नाट्य के अनिर्गुण संस्कृत के कथा-शास्त्र में का अनूठा योग्य विष्णुगर्मा द्वारा विहित 'दशरूप-प्र' भी इसी युग की निधि है।

संस्कृत शास्त्र में ५ तर्कन काव्य, नाटक एवं कथा-साहित्य के साथ व्याकरण आदि शास्त्रीय ग्रन्थों का भी गुप्त काल में अभूतपूर्व उन्मूलन हुआ। पाणिनि-कृत 'अष्टाध्यायी' के आधार पर लिखा गया शीघ्र-भिक्षु चन्द्रगोमिनी का 'अष्टाध्यायी' नामक लोकोपयोगी ग्रन्थ उन्मूलनीय है। गुप्त-युग में ही अमर-सिंह ने 'अमरकोश' की रचना की। वात्स्यायन का कामगूय इसी युग की देन है। श्रुतयोप-अग्नि-पुराण एवं ब्रह्मसंहिता की सृष्टन्महिता में गुप्त कालीन दण्ड-शास्त्र का विशेषा दृष्टा है।

गुप्त-युग में धार्मिक साहित्य का भी अमूल्य विकास हुआ। गुप्तकालीन सम्प्रदाय के उद्देश्य के प्रथम चरण में वैदिक-काल में चले आये, पुराणों के

आकर्षक एवं कलात्मक हैं। उन पर देववाणी में सम्राटों की यशोगाथा का वर्णन अंकित है। दिग्विजेता सम्राट समुद्रगुप्त ने नूतन ढङ्ग की मुद्राओं का प्रचलन कराया था। परवर्ती सम्राट कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त ने उत्तरोत्तर इन मुद्राओं में भारवृद्धि की थी।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन भारत वास्तुकला, मूर्ति-कला, विष्णुकला, मगीन, एवं नाट्यकला आदि सलितकला के विविध विधानों में पर्याप्त उन्नति कर चुका था। अहाँ तक काव्य और साहित्य का सम्बन्ध है, उसका निर्देश अगले प्रकरण में किया जाएगा। यह कहना सर्वथा सगत होगा, कि जहाँ तक काव्य, नाट्य और दर्शन सम्बन्धी साहित्य के सर्जन का सम्बन्ध है, गुप्तकाल परवर्ती रचनाओं पर अपना स्थायी प्रभाव डालता हुआ स्पष्ट लक्षित होना है।

गुप्तकाल को संस्कृत-साहित्य का स्वर्णयुग उसकी अभूतपूर्व उन्नति होने के कारण ही माना जाता है। गुप्त सम्राट् संस्कृत के परम अनुरागी थे। अतः उनकी स्तिग्ध, शीतल छत्रछाया सुर-सरस्वती की सर्वांगमुखी आभा के छिट-कने में सहायक हुई। राजशेखर के अनुसार तो गुप्त-सम्राटों में संस्कृत के प्रचार का ऐसा अदम्य उत्साह था कि उन्होंने अपने अन्तःपुर में भी संस्कृत के प्रयोग का आदेश दे दिया था। इसी युग में संस्कृत को फिर से राष्ट्र-भाषा पद पर प्रतिष्ठित होने का श्रेय प्राप्त हुआ। यद्यपि जैनो में सर्वप्रथम प्राकृत और बौद्धों ने पाली भाषा का उपयोग-अपने-अपने मत के सम्बर्द्धन एवं प्रचार में किया, परन्तु संस्कृत के विशाल शब्द-भण्डार एवं सर्वविध सामर्थ्य को देखकर, वे उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना न रह सके। बौद्धों ने तो प्रथम तथा द्वितीय शती में ही संस्कृत को अपनाता प्रारम्भ कर दिया था। बौद्धों की महायान शाखा के उद्भट आचार्यों एवं विद्वानों की पाण्डित्यपूर्ण रचनाओं में संस्कृत का प्रयोग चमक उठा है। तत्कालीन भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह अवगत होना है कि उस समय क्रिश्चिंत वर्ग समष्टि रूप से संस्कृत का प्रयोग करता था। संस्कृत के प्रचार का प्रभाव भारत तक ही सीमित न रहकर,

धर्म, दर्शन, वाङ्मय, गणित, विज्ञान कला आदि के कितने ही अमूल्य सिद्धान्त विदेशों में भारत में मिले । उपर्युक्त विवेचन से भारतीय-संस्कृति का अथिस्त विषयव्यापी प्रभाव स्पष्टरूप में लक्षित होता है ।

भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी प्रचार एवं प्रसार में तीन कारण प्रधान थे—(१) भारत का विदेशी राष्ट्रों से वाणिज्य सम्बन्ध, (२) प्रचीन भारतीयों की धर्म के प्रचार एवं प्रसार में आस्था, (३) विदेशी राष्ट्रों में उपनिवेशवाद की स्थापना ।

जहाँ तक भारत का विदेशी राष्ट्रों में वाणिज्य-व्यापार का सम्बन्ध है, भारतीय व्यापारी समार के विविध देशों में यहाँ की कलात्मक एवं उत्पाद्य वस्तुओं को लेकर व्यापार के लिए जाते थे । भारतीय व्यापारी चीन के पूर्वीय द्वार से लेकर पश्चिम में अपने जलपानों एवं नौकाओं से मिकन्दरिया (अलेक्जण्ड्रिया) तक विविध यम्बुओं को लेकर जाते थे और वहाँ में बहुत से मनीष पदार्थ लेकर अपने देश में लौटते थे । प्रायः उम्र और मलाया आदि देशों को धन-धान्य से पूर्ण समस्त कर और वहाँ स्वर्ण की खानें होने के कारण भी बहुत से माहसी युवक व्यापारी प्रभूत लाभ उठाने की आशा में जाया करते थे । इसी आधार पर उन स्थानों को 'स्वर्णभूमि' कहा जाने लगा था । एक पानि-जातक के अनुसार वाराणसी के समीप के वर्धक-धाम के एक गृहस्थ परिवारों ने एक विहास वन की वाट पर जहाज बनाए और गङ्गा की धारा के सहारे समुद्र पार करते व स्वर्णभूमि पहुँच गये । बावजूद जातक की रक्षा में कुछ व्यापारी पहुँचे एक वाग को लेकर निहलद्वीप गये थे, जिसे पश्चिमिहीन देश के राजा ने एक महम्प रत्न मुद्रा देकर तब दिया था । दूसरी बार उन्ही व्यापारियों ने एक समुद्र ले जाकर उसका विषय दस गृहस्थ रत्न मुद्राओं में दिया था । बृहत्ख्या और जैन ग्रन्थों में भी ऐसे अनेक वर्णन मिलते हैं कि धनोपायन को लाने में लोग समुद्र पार करते विविध देशों की यात्रा किया करते थे । अनेक शिष्ट व्यापारी भी विदेशों में जाते थे और वहाँ के लोगों पर अपनी सम्पत्ता और सम्पत्ति की स्थायी स्थापना छोड़ आते थे । दक्षिण पूर्वी एजिया के राजाओं के नि-

नूतन ससरण तैयार हुल, और ३५० ई० तक की घटनाओ का उनम जोड दिया गया । याज्ञवल्क्य-स्मृति, नारदस्मृति, पात्यायनस्मृति, पाराशरस्मृति एव बृहस्पति-स्मृति आदि का मान भी इसी युग म हुआ ।

गुप्त-युग म ही भारतीय दर्शनो पर अनेक भाष्य और मस्कृत भाषा में प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे गए । माह्य वारिडा की रचना भी गुप्तकाल म ही हुई । वा स्यायन न अपना व्याय-भाष्य और उद्योतकर ने दम भाष्य पर व्याय-वार्तिक टीका का भी सज्जन गुप्तकाल में ही किया । इस प्रकार गुप्त-काल म सस्कृत साहित्य का मूल्य औरत तो थे ही, उमे यथेष्ट पोत्पादन भी देते थे । सम्राट समुद्रगुप्त विद्वानो व सम्पक म रहते थे और स्वयं एक सफल कवि और कुशल संगीतज्ञ थे । कुमारगुप्त आदि ने भी सस्कृत भाषा और साहित्य का उत्थान करन म कई बात उठा नही रखी । इस समय प्राकृत भाषा का स्थान पूर्णतया मस्कृत न ले लिया । इसी का प्रभाव था कि बौद्ध लखवो ने भी पाली को छोड कर मस्कृत को ही अपने बिगारो का माध्यम रना लिया था ।

भारतीय सस्कृति का विश्वध्यापी प्रभाव

भारतीय इतिहास के अवलोकन स यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीयो ने अपनी मस्कृति एवं सभ्यता को भारतीय भौगोलिक सीमाओ में ही परिमिन्न नही रखा था अपितु विदेशी राष्ट्रों म भी अपनी उदात्त सस्कृति की ज्योति को विकीर्ण कर आलोकित किया था । उस समय भारतीय सस्कृति का प्रचार एवं प्रसार विश्व के अनक देशो में हुआ था । क्या पोरस्य देशो में, क्या पार्श्वत्य देशो में पुरातनकाल के कितने ही प्रवृद्ध राष्ट्रों न भारतीय सस्कृति से प्रभावित होकर यहां को अनेक उच्चकाटि की बात सीखी थी । मनु महाराज ने मनुस्मृति म इस बात का निर्देशन किया है कि भारतीय गण जन्मा अपने उदात्त चरित्रो म समुमती व सम्पूर्ण मावो को निहित करें । *

धर्म, दर्शन, वाङ्मय, गणित, विज्ञान कला आदि के किन्ने ही अमूल्य सिद्धान्त विदेशों ने भारत से सीखे । उपर्युक्त विवेचन से भारतीय-संस्कृति का अमूल्य विश्व-व्यापी प्रभाव स्पष्टरूप में लक्षित होता है ।

भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी प्रचार एवं प्रसार में तीन कारण प्रधान थे—(१) भारत का विदेशी राष्ट्रों से वाणिज्य सम्बन्ध, (२) प्रचीन भारतीयों की धर्म के प्रचार एवं प्रसार में जास्या, (३) विदेशी राष्ट्रों में उपनिवेशवाद की स्थापना ।

जहाँ तक भारत का विदेशी राष्ट्रों से वाणिज्य-व्यापार का सम्बन्ध है, भारतीय व्यापारी सत्तार के विभिन्न देशों में वहाँ की कलात्मक एवं उत्पाद्य वस्तुओं को लेकर व्यापार के लिए जाते थे । भारतीय व्यापारी चीन के पूर्वीय छोर से लेकर पश्चिम में अपने जलपोतों एवं नौकाओं से सिन्दूरिया (अलेग्ज-ण्ड्रिया) तक विभिन्न समुद्रों को लेकर जाते थे और वहाँ से बहुत से नवीन पदार्थ लेकर अपने देश को लौटते थे । प्रायः शमश्रीर मलाया आदि देशों को घन-धान्य से पूर्ण समझ कर और वहाँ स्वर्ण की खानें होने के कारण भी बहुत से माहमी मुख्य व्यापारी प्रभूत लाभ उठाने की आशा से जाया करते थे । इसी आधार पर उन स्थानों को 'स्वर्णभूमि' कहा जाने लगा था । एक पालि-जातक के अनुसार काराणसी के समीप के वर्धन-ग्राम के एक सहस्र परिवारों ने एक विशाल वन को काट कर जहाज बनाए और गंगा की धारा के सहारे समुद्र पार करते के स्वर्णभूमि पहुँच गये । मार्ग-जातक की रक्षा में कुछ व्यापारी पहले एक घाट की लेकर सिंहलद्वीप गये थे, जिसे पश्चिदिहीन देश के राजा ने एक सहस्र रत्न मुद्रा देकर श्रय किया था । दूसरी बार उन्ही व्यापारियों ने एक समुद्र से जाकर उमका विजय दश सहस्र रत्न मुद्राओं में किया था । बृह-स्पति और जैन ग्रन्थों में भी ऐसे अनेक वर्णन मिलते हैं कि घनोपायन की लालसा में लोग समुद्र पार करते विभिन्न देशों की यात्रा किया करते थे । अनेक निष्ठ व्यापारी भी विदेशों में जाते थे और वहाँ के लोगों पर अपनी मन्थना और संस्कृति की स्थायी छाप छोड़ आते थे । दक्षिण-पूर्वी एशिया के राजाओं के नि-

लालेखो के अतिरिक्त व्यापारियों द्वारा लिखवाये गए प्रस्तर-लेख भी प्राप्त होते हैं। मलाया के वेरजनी जिले में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें बुधगुप्त नाम के नाविक ने चतुर्थ शती में उत्कीर्ण करवाया था।

प्राचीन भारतीयों की धर्म के प्रचार एवं प्रसार में अटूट आस्था भी भारतीय संस्कृति के अविनाशित विश्वव्यापी होने में एक कारण रही है। भारत के अनेक बौद्धभिक्षु व धर्माचार्य धर्म-प्रसार एवं प्रसार को एक पावन उद्देश्य समझकर, उसके प्रचारार्थ विदेशों में गए। धर्मचक्रप्रवर्तन के अभियान में महात्मा बुद्ध ने मारताथ में अपने शिष्यों की यह उपदेश दिया था, कि 'भिक्षुओं! बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय एवं लोक पर दया करने के हेतु 'परिभ्रमण करो, एवं साथ दो मत जाओ,' भिक्षुओं ने उसका अदम्य उत्साहपूर्वक परिपालन किया। हिमालय और हिन्दूकुश की दुर्लभ पर्वतमालाओं को लाँचकर और समुद्र को पारकर वे सुदूर देशों में गये और बुद्ध के अष्टांग मार्ग का उन्होंने सब जगह प्रचार किया। बौद्धों के धर्म-प्रचार का परिणाम हुआ कि चीन, जापान, इण्डोनेशिया, इण्डोचायना, बर्मा, सियाम, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, सदा सब पर भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। शुङ्ग और गुप्त वंशों के क्षामन काल में भागवत और जैव सम्प्रदायों का पुनरुत्थान हुआ और इन मनो के आचार्य भी सागर पार करके पूर्वोक्त और दक्षिण-पूर्वोक्त एशिया में अपने सिद्धान्तों का प्रसार और प्रचार करने गये। जैन-पुनि भी तीर्थंकर महावीर की शिक्षाओं का प्रचार करने विदेशों में जाते थे। भारतीय धर्मों के साथ ही नाथ पंथों की भाषा साहित्य और संस्कृति का भी विदेशों में बहुत प्रचार हुआ।

उपनिवेश बसाने की दृष्टि से भी भारत के साहसी यूवक विदेशों में जाया करते थे। अशोक के पुत्र कुस्तन द्वारा सोन में भारतीय बस्ती के बसाने की खान तिब्बत की ऐतिहासिक अनुश्रुति में आज भी विद्यमान है। कोण्डिय नामक ब्राह्मण के सुयोग्य पक्षप्रदर्शन में अनेक भारतीय धर्म प्रचार की प्रवृत्ति से अनुप्राणित होकर स्वर्णमूमि में गये थे और वहाँ एक उपनिवेश स्थापित किया था, जो चीनी इतिहास में जूनान नाम से प्रख्यात है। दक्षिण पूर्वोक्त एशिया में कपा, कम्बुज आदि कई उपनिवेश भारतीयों ने स्थापित किये थे।

इस प्रकार सशेष मेध्यापार, घर्म प्रचार और उपनिवेश स्थापित करने की दृष्टि में भारत का एक विज्ञान साम्बुतिक साम्राज्य स्थापित हो गया था जिसे दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। यह दो भागों में विभक्त था— (१) दक्षिण-पूर्वीय एशिया का क्षेत्र, जिसमें ब्रह्मा, स्याम मराथा इन्डोचीन, इन्डोनेशिया (बाली, सुमात्रा, जावा आदि) और समीपस्थ द्वीप-जाने हैं। (२) उत्तर-पश्चिम या उपराने भारत में अफगानिस्तान और मध्य-एशिया आ जाते हैं। ईसाई और इस्लाम धर्मों के प्रसार में पड़ने चीन, तिब्बत और मंगोलिया भी नहीं, ईरान और ईराक-पश्चिमी एशिया के देश भी भारतीय मस्कूनि में प्रभावित हो चुके थे।

यह बात किसी ने जिद्दी नहीं है कि जलोज ने अस्त्र-विजय की जगह धर्म-विजय की नीति अपनाकर पाण्ड्य, चोल और मिहल तक ही नहीं, अरिस्तु मित्त और मीरिया आदि यवन प्रदेशों में भी, वहाँ मन्दवाए, प्याऊ लगवाये, महकें बनवाई, चिन्मिमास्य मृतवाग तथा धर्मशालाओं का निर्माण कराया। इन सार्वभौमों के प्रभाव में मिनाम्डर और इन्द्राग्निमित्र जैसे यवन राजाओं ने बौद्ध-धर्म ग्रहण करने अपने प्रचार में भी योग दिया। कनिष्क का साम्राज्य भी पूर्व में मगध में पश्चिम में मध्य-एशिया के उत्तर अरात मार्ग तक फैला था। इस कृपाण राजा ने बौद्ध धर्म-प्रचार करने का प्रचार भी कराया था। यहाँ तक कि बौद्ध-धर्म की समृद्ध महामथा (मगीन, जिसमें कमिग, आचार्य पार्थ और अश्वपौत्र ने भाग लिया था) कनिष्क के नाम में हुई थी।

उत्तर पश्चिम का दक्षिण भारत—उत्तर-पश्चिम भारत के सम्बन्ध में गान्धार बौद्ध-काल के शोध महाकाव्य में ज्ञाने थे। कालेद में अश्व-प्राय हिंदुश पर्वत में परे पामीर के पर्वतीय प्रदेश और बंदरगाहों में है। गान्धार राज्यपालन सिन्धु नदी के पूर्वीय और पश्चिमी प्रदेश पाते थे जिनकी राजधानी प्रमन पुष्करावती और न सिंहा थी। पुष्करावत काल में गान्धार

और कबोज भारत के ही अर्थ थे, सभी तो इनकी गिनती बौद्ध काल के शोध महाजनपदों में की जाती थी। प्राचीन काल में भारतीयों ने गांधार और कबोज से भी आगे बान्हिक (बलख) से भी परे बढ़कर अपनी सम्पत्ता, संस्कृति और धर्म का प्रसार किया था। अपनी संस्कृति के प्रचार द्वारा इस प्रकार बृहत्तर भारत के एक नूतन स्थल का सर्जन किया। इस प्रकार की प्रक्रिया का आदि मौर्य-युग में हुआ था। महान् सम्राट् अशोक की धर्मविजय यात्राओं के कारण खोतन तथा उसके समीपस्थ क्षेत्रों में भारत के उपनिवेशों का सूत्रपात हुआ, तथा किस प्रकार वहाँ बौद्ध-धर्म का प्रसार हुआ, इस सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रकरणों में प्रकाश डाला जा चुका है। अशोक के काल में जिस मूर्ध्वनिष्ठ प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ, वह गुप्तकाल में अपने विकास की चारम अवस्था को प्राप्त हुई। इन प्रकार बृहत्तर भारत में विविध भारतीय उपनिवेशों की स्थापना हुई, जिनमें बहुसंख्यक भारतीय जाकर रहने लगे। वहाँ के आदिम निवासियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके उन्होंने एक नूतन वर्णसंकरजाति को जन्म देकर उसका विकास किया, जो धर्म, सम्पत्ता, संस्कृति, भाषा आदि में भारतीय ही थी।

उत्तर पश्चिम बृहत्तर भारत के अन्तर्गत निम्नांकित राज्यों की सन्नि-
विष्ट किया गया था—(१) खंडदेश (२) चौकु, (३) खोतन, (४) चल्मद
(५) भदक, (६) कूची, (७) अग्निदेश और (८) कोवाग। इन उपर्युक्त
अष्ट राज्यों में खोतन और कूची प्रधान थे। इनके भी आगे के चीन व अन्य
राज्यों में भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में इन्होंने बहुत
श्लाघनीय एवं महत्वपूर्ण कार्य किया था।

भारतीय प्रवासी चौकु, खोतन, खंडदेश और चल्मद में एक बहुत
बड़ी संख्या में बस गये थे। गांधार और कबोज राज्यों से इनका व्यापार-
सम्बन्ध भी घनिष्ठता में स्थापित था। वाणिज्य एवं व्यापार के हेतु बृहत्तर
भारत के प्रवासी यहाँ की उत्पादक अभूत्य वस्तुओं को क्रय करने हेतु भारत में

माने जाते रहने थे । उस समय यहाँ की भाषा प्राकृत थी जो उत्तर-पश्चिमी भारत की प्राकृत भाषा से बहुत मेल खाती थी । पूर्वकाल में भारतीय प्राकृत सरोष्ठी लिपि में लिखी जाती थी । मौर्य साम्राज्य के समय यह लिपि सम्पूर्ण बृहत्तर भारत में प्रचलित थी । गुप्तकाल में उपनिवेशों में भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होने लगा था तथा ब्राह्मी लिपि के माय माघ मस्कृत भाषा का भी इन उपनिवेशों में प्रचार हुआ । यद्यपि जनसाधारण पुरातन प्राकृत भाषा ही प्रयोग करता था पर प्रबुद्ध लोग संस्कृत का अध्ययन अवश्य करते थे । प्रत्यात चीनी यात्री फाह्यान जब चौथी शती के अन्त में इस प्रदेश में आया, तो इस प्रदेश का वर्णन करते हुए उसने लिखा था कि इन प्रदेशों के प्रचामी धर्म और संस्कृति की दृष्टि से भारतीयों के बहुत मजिबूत हैं । बौद्ध-भिन्नु सब संस्कृत का अध्ययन करने हैं और बौद्ध-धर्म के भारतीय धर्मों को भी पढ़ने हैं । इसी कारण में इस समय बहुत में पुरातन संस्कृत ग्रन्थ इस प्रदेश में उपलब्ध हुए हैं । संस्कृत के अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ उनकी पुरातन स्थानीय भाषाओं में भी हैं । इन क्षेत्रों की अपनी भाषाओं का परिचय पहले-रहल इन्हीं धर्मों के अध्ययन में प्राप्त होता है ।

खोनन—गुप्तकाल में खोनन भारतीय धर्म और संस्कृति एवं सभ्यता का प्रधान केन्द्र था, जिसका पता प्राचीन अनुश्रुति एवं पुरातत्त्व सम्बन्धी अवशेषों से लगता है । फाह्यान खोनन के एक गोमती बिहार में ठहरा था, जिसमें प्रचलित बौद्ध भिक्षुओं की संख्या ३००० के लगभग थी । घटी बजने पर तीन हजार भिक्षु महोज्ज करते थे । खोनन के चौदह बड़े बौद्ध विहारों का भी उल्लेख फाह्यान ने किया है । उत्सवों में प्रधान रमयात्रा जुलूम था, जिसमें शहर की सफाई तथा सज-धज होती थी तथा तीन हजार गोमती बिहार के भिक्षु अग्रगमन करते थे । एक चार पहियों तथा तीन फीट में अधिक ऊँचाई वाले रूप में भगवान् बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती थी और उसके अगल-बगल में बोधिमत्को और देवों की मूर्तियाँ रखी जाती थी । ये मूर्तियाँ स्वर्ण और रजत निर्मित होती थी । फाह्यान ने एक नूनन राजकीय विहार का भी वर्णन

किया है जिसके निर्माण में ८० वर्ष लगे थे। यह २५० फीट ऊँचा था, जो स्वर्ण एव रजत से सुसज्जित किया गया था। इस वर्णन में स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण खोतन चीनी शती में बौद्ध-धर्म का अनुयायी था।

खोतन में कई स्थलों पर प्राचीन बौद्ध-काशीन अवशेष मिले हैं। इसमें गोरखन, रावक, दण्डन, उलिन और नीया उल्लेखनीय हैं। मूर्तियों और प्रतिमाओं के अवशेष के अतिरिक्त अनेक हस्तलिखित पुस्तकें व चित्र भी प्राप्त हुए हैं। खोतन में अष्टम शती के अनन्तर भारतीय सस्कृति और धर्म का बहुत प्रचार एवं प्रसार रहा। इस्लाम के प्रवेश ने भारतीय उपनिवेश का वायाकल्प कर दिया। चीन में बौद्ध-धर्म के प्रसार का मुख्य श्रेय खोतन और उसके समीपवर्ती मध्य एशिया के अन्य प्रदेशों के बौद्ध भिक्षुओं को ही है। खोतन में बहुत से लेख भी उपलब्ध हुए हैं जो चौकोर काष्ठ पट्टिकाओं पर खरोष्ठी लिपि में लिखे गये हैं। कुछ लेख खमडे पर भी लिखे हुए उपलब्ध हुए हैं।

ऐतिहासिक लेखों के अनुसार तृतीय शती के प्रारम्भ में खोतन का राजा विजयसम्भव था, जैसा, कि तिब्बती अनुश्रुति में ज्ञात होता है। इस वंश के सभी सम्राटों के नाम के साथ विजय लगा हुआ है। सम्राट् विजयसम्भव के गुरु आर्य वैरोचन थे। आर्य वैरोचन ने खोतनी भाषा के लिए एक लिपि तैयार की, जो भारत की ब्राह्मी लिपि के आधार पर बनाई गई थी। विजयसम्भव के वंश में राजा विजवीर्य अति प्रख्यात हुआ। उसने अपने गुरु भारतीय भिक्षु बुद्धदूत के तत्वावधान में बहुत से स्तूपों एवं विहारों का निर्माण करवाया था।

कुची-खोतन की तरह कुची का राज्य भी भारतीय सभ्यता एवं सस्कृति का प्रधान केन्द्र था, इसी कुची को पुराणों में कुशद्वीप के नाम में अभिहित किया गया है। चतुर्थ शताब्दी तक यह प्रदेश बौद्धों का विशाल गढ़ बन चुका था। इसमें दस सहस्र बौद्ध-विहार और चैत्य बन गये थे, इस तथ्य को चीनी अनुश्रुति में स्वीकार किया गया है। प्रत्येक विहार में पचास से अधिक भिक्षु रहते थे,

जो बृद्ध-म्वामी नाम के आचार्य द्वारा संचालित होते थे। एवं विहार में केवल भिक्षुगिणी ही रहती थी, जो प्रायः राजघरानों की थी। यहाँ के राजाओं के नाम भारतीय थे, यथा स्वर्णदेव, हरदेव, हरिपुष्प, सुवर्णपुष्प आदि। पिछले दिनों कुची की मुदई में चौथी और विहारों के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय राजकुल में उत्पन्न आचार्य कुमारजीव बौद्ध-भिक्षु होकर कुची पहुँचे। पहले तो कुची के राजा ने उन्हें राजगुरु के पद पर नियुक्त किया, फिर राजा की बहिन जीषा के माथ उनका पाणिग्रहण हो गया। उनके दो पुत्र हुए (१) कुमारजीव और (२) पुष्पदेव। कुछ समय बाद जीषा भिक्खुनी हो गई और अपने सात वर्ष के पुत्र कुमारजीव को लेकर बौद्ध-धर्म की उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से भारत आई। काश्मीर में आचार्य वसुदत्त के चरणों में बैठकर कुमारजीव ने सभी बौद्ध-आगमों का आलोचन किया। तदनंतर कुमारजीव काशगर (गैलदेव) आया, जहाँ उसने वेश, वेदाङ्ग, दर्शन और ज्योतिष का अध्यापन किया। यहाँ से कुमारजीव मारकन्द गये जहाँ उन्होंने नागार्जुन, आर्य-देव आदि के ग्रन्थों का अनुशीलन किया। यही मारकन्द (चोककु) में वह नियमन, महायान शास्त्रों में दीक्षित हुए, तब कुमारजीव अपनी मातृभूमि कुची को लौट आये और अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया। इन्हीं के शिक्षण के महत्त्व में कुछ समय में ही कुची विद्या का मुख्य केन्द्र बन गया। ३८३ ई० के लगभग कुची पर चीन का आक्रमण हुआ तथा अनेक बुद्ध बंदियों के साथ कुमारजीव भी पीत ले जाये गये। ४०१ ई० में कुमारजीव चीन की राजधानी पहुँचे, जहाँ उनका बड़ा मतार हुआ और उन्हें सस्कृत के प्राबालिक बौद्ध ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनुद्घित करने का कार्य सौंपा गया। १० वर्ष में उन्होंने १०६ सस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में उल्था किया। अनुवाद-कार्य में सहायता के लिए कुमारजीव ने पुष्पजन, बुद्धजन, शीनम सघदेव, धर्मयज्ञ, गुणरमंन, गुण-भद्र और बुद्धरमंन नामक श्रेष्ठ विद्वानों को भारत में चीन चूना दिया। वे सब विद्वान चीन में धर्माचार्य और धर्मगुरु के रूप में समादृत हुए। इनमें मन्दायन संपूर्ण चीन बौद्ध धर्मावलम्बी हो गया।

तुफानि—कुची से पूर्व तुफानि नामक मरुस्थल में अनेक संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं। पंचम शती ईसवी तक इस प्रदेश में बौद्धधर्म का विधिवत् प्रसार एवं प्रचार हो गया था। यहीं के राजा चाउ ने मंत्रेय नामक मन्दिर का निर्माण कराकर एक लम्बा लेख उस पर उत्कीर्ण कराया था बौद्ध प्रतिमायें और विहारों के भग्नावशेष भी इस प्रदेश में उपलब्ध हुए हैं।

काशगर—यह प्रदेश सम्राट् कनिष्क के साम्राज्य का एक अङ्ग था। ४०० ई० के लगभग चीनी यात्री फाह्यान काशगर आया था। उसने लिखा है कि काशगर में उस समय एक बौद्ध विहार था, जिसमें १००० भिक्षु रहते थे। प्रख्यात चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रावृत्त में काशगर का वर्णन करते हुए, उसमें बौद्धधर्म की सत्ता प्रामाणित की है।

प्राचीन ऐतिहासिक निधियाँ—बीसवीं शती में रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि पश्चात्य देशों के पुरातत्त्ववेत्ताओं को बृहत्तर भारत के बहुत से स्थलों पर ऐसे अवशेष उपलब्ध हुए हैं, जिनसे पुरातत्त्व इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है। कुची के पूर्व की ओर करासहर, तुफानि आदि को पारकर चीन की सीमा तुनल्लुङ् नामका स्थान है, जहाँ सहस्र बुद्ध गुहा विहार प्राप्त हुए हैं। ये गुहाविहार १००० गज से भी अधिक दूरी तक फैले हुए हैं। भारत की अजस्ता गुफाओं से मिलते-जुलते चित्र इन पर अंकित हैं। ये गुहाचित्र भारतीय कला, गान्धार कला और चीन कला के सम्मिश्रण हैं। अधिकतर मूर्तियाँ बौद्धधर्म के महायान सम्प्रदाय के सम्बन्ध रखती हैं। चित्र और प्रतिमाओं के अतिरिक्त वहाँ पुस्तकों का एक विशाल भण्डार भी उपलब्ध हुआ है। सहस्र बुद्ध गुहाविहार की एक गुफा के खनन में अकस्मात् एक लघु गुहा निकल आई जो हस्तलिखित ग्रन्थों से आपूरित थी। ये पुस्तकें संस्कृत भाषा में भी लिखी हुई हैं, जिनमें ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। इस प्रदेश के ये पुस्तक-भण्डार मध्य एशिया में भारतीय धर्म, भाषा और संस्कृति के प्रचार के आज्ञव्यमान प्रमाण हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट लक्षित होता है कि दक्षिणपूर्व एशिया की भांति मध्य एशिया भी पुरातन-काल में बृहत्तर भारत का अंग था। इस प्रदेश में भारतीय धर्म के प्रचार के अतिरिक्त यहाँ की भाषा और संस्कृति पर भी भारतीय प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

हिन्दुराज में हूणों का विलय—मुगलकाल में भारतीय धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन, जैव, वैष्णव प्रभृति अन्य भारतीय धर्मों में यह अद्वितीय जीवनी शक्ति विद्यमान थी कि वे विदेशी जातियों को अपने धर्म में विलय कर उन्हें अपने भारतीय समाज का अंग बना लेते थे। मुगल-युग में हूणों का आगमन भारत में आक्रान्ता के रूप में हुआ था। उस समय भारतीय समाज पर उन्होंने शूर प्रहार किये; परन्तु बाद में वे भी पूर्णतया भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गये। हूण-राजा मिहिरगुल ने जैव-धर्म का अनुशीलन किया था। उसके गिरफ्तार पर त्रिशूल और मन्दी के चिन्ह अंकित हैं, और 'जयन्तु वृष' यह उल्कीर्ण किया गया है।

जैव और बौद्ध-धर्म को स्वीकार करके हूण हिन्दू समाज में अभिन्न अंग बन गये। भारतीयों ने प्राचीन सीरिया और मेसोपोटामिया में भी छोटे-छोटे उपनिवेश बनाये थे, जो अन्त में कालक्रमान्त हो गये।



“व्यक्ति को चाहिए कि उस गुरु को माना-पिता के समान सम्मान प्रदान करे, जो बिना पीडा के ज्ञान के द्वारा अमरत्वा का वरदान देन हुए, सत्य (की गुरु) में कर्ण छेदन करता है ।”

‘जो अयोग्य शिष्य, अत्यन्त विद्वान् होने पर भी (विप्रा मघाविन. गृहोन् विद्या अपने बचन, मन और शायं से गुरु का सम्मान नहीं करते, उन्हें जैसे गुरु भोजन (तथा आश्रय) नहीं देता है, (बल्क भगा देता है) उसी प्रकार विद्या भी उन्हें छोड़ जाती है ।

“ऐ ब्राह्मण अपने धन की रक्षा करने के लिए मुझे केवल उसको ही प्रदान करो, जिसे तुम शुद्ध (शुचि), प्रमाद रहित (अप्रमत्त) बुद्धियुक्त तथा ब्रह्मचर्य में स्थित—(ब्रह्मचर्योपपन्न) समझते हो ।”

इस प्रकार ये पवित्र शिक्षा-प्रणाली के विषय में निम्न तथ्यों का उद्घाटन करती हैं—(१) गुरु का गृह ही अध्ययन का केन्द्र होता था, जहाँ शिष्य को गुरु के पास रहना पड़ता था और वह उसी से भोजन भी खाता था । (२) विद्यार्थी को शिष्यावृत्त भी प्रदान किया जाता था जब उसे वैदिक-दृष्टि में सर्वथा योग्य समझ लिया जाता था । (३) ब्रह्मचर्य—रूपी अनुशासन का पालन शिष्य के लिए आवश्यक था । (४) शिष्य का कर्तव्य था कि वह गुरु का सम्मान उन्हें माता-पिता के समान समझने हुए मन, उपन और कर्म से करे । (५) जो शिष्य इन कर्तव्यों का पालन सम्यक् रूप में न करे उसे निष्काशित कर दिया जाता था ।

उत्तर वैदिक-कालीन शिक्षा

गुरु तथा शिष्या का पारस्परिक सम्बन्ध—गुरु तथा शिष्य में परस्पर भुजदानम सम्बन्ध रहता था । शिष्य अपने गुरु को पिता के समान समझता था (प्रश्नोत्तर ६-८) जैसा कि ‘सह्यायवतु’ इत्यादि पद से स्पष्ट होता है । यह

भारतीय शिक्षा प्रणाली

वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली

प्राचीन भारतीय सभ्यता की झलक तरकालीन शिक्षा-प्रणाली पर दृष्टि-पात करने से आसानी से मिल जाती है। मास्क ने अपने निरुक्त (२-३-४) में वैदिककालीन शिक्षा-प्रणाली पर अच्छा प्रकाश डाला है। उनका कथन है कि "अध्यापक को चाहिए कि पढ़ाने में 'अर्थान' आदि का व्यवहार न करे। अथवा 'एक पदानि' न पढ़ावे। (न निब्रूयात्) और न तो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाये जिन्हें व्याकरण का ज्ञान न हो (अवैयाकरणाय)। न उसको जो गुरु के पास रहनेवाला विधिवत् अध्येता न हो (न अनुपसन्नाय)। उसको चाहिए कि केवल ऐसे अध्येताओं को पढ़ावे जो नियमित हो और मेधावी या तपस्वी या मान-पिपासु हो।" यह उद्धरण प्रकट करता है कि एक स्वतन्त्र विषय के रूप में व्याकरण का प्रचलन उस वैदिक काल में ही हो चुका था जब वेदों के पदों को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक समझा जाता था। इससे यह भी शत होता है कि वैदिक काल में विद्यार्थियों का ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरु के साथ ही रहना भी आवश्यक तथा अनिवार्य था।

मास्क ने इसके आगे एक प्राचीन उद्धरण उपस्थित किया है जो वैदिक शिक्षा-प्रणाली का वर्णन इस प्रकार करता है—

"विद्या ब्राह्मण के पास पहुँची और कहा 'मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा घन हूँ। मुझे इन अयोग्य लोगों को न प्रदान करना—जो असूयक (ईप्सालु) हो जो अनुज (कुटिल) हो अथवा जो (अयत) असमयित हो, तभी मैं शक्तिमती होऊँगी।

“व्यक्ति को चाहिए कि उस गुरु को माता-पिता के समान सम्मान प्रदान करे, जो बिना पौडा के ज्ञान के द्वारा अमरता का वरदान देते हुए, सत्य (की गुरु) में कर्ण छेदन करता है।”

‘जो अयोग्य शिष्य, अत्यन्त विद्वान होने पर भी (विप्रा मंधाकिन गृहीत विद्या अपने बचन, मन और कार्य से गुरु का सम्मान नहीं करते, उन्हें जैसे गुरु भोजन (तथा आश्रय) नहीं देता है, (वरन् भगा देता है) उसी प्रकार विद्या भी उन्हें छोड़ जाती है।

“ऐ ब्राह्मण अपने मन की रक्षा करने के लिए मुझे केंबरा ससको ही प्रदान करो, जिसे तुम शुद्ध (शुचि), प्रमाद रहित (अप्रमत्त) बुद्धियुक्त तथा ब्रह्म-वर्ध में स्थित—(ब्रह्मचर्योपपन्न) समझते हो।”

इस प्रकार ये पंक्तियाँ शिक्षा-प्रणाली के विषय में निम्न तथ्यों का उद्घाटन करती हैं—(१) गुरु का गृह ही अध्ययन का केन्द्र होता था, जहाँ शिष्य को गुरु के पाठ रहना पड़ता था और वह उसी से भोजन भी पाता था। (२) विद्यार्थी का शिष्यत्व तभी प्रदान किया जाता था जब उसे नैतिक दृष्टि से सर्वथा योग्य समझ लिया जाता था। (३) ब्रह्मचर्य-रूपी अनुशासन का पालन शिष्य के लिये आवश्यक था। (४) शिष्य का कर्त्तव्य था कि वह गुरु का सम्मान उन्हें माता-पिता के समान समझते हुए मन, बचन और कर्म से करे। (५) जो शिष्य इन कर्त्तव्यों का पालन सम्यक् रूप से न करे उसे निष्कापित कर दिया जाता था।

उत्तर वैदिक-कालीन शिक्षा

गुरु तथा शिक्षा का पारस्परिक सम्बन्ध—गुरु तथा शिष्य में परस्पर मुनिम सम्बन्ध रहता था। शिष्य अपने गुरु को पिता के समान समझता था (प्रश्नोप० ६-८) जैसा कि ‘महनाववसु’ इत्यादि पद त स्पष्ट होगा है। यद

मन्त्र प्रतिदिन नित्य-यागों को प्रारम्भ करने के पूर्व पढ़ा जाता था, कि शिष्य तथा गुरु एक ही समान लक्ष्य से सम्बन्धित होते थे और वह था पवित्र ज्ञान की रक्षा तथा प्रचार करना और अपने जीवन तथा चरित्र में उसके मूल्य का उद्घाटन करना। कभी-कभी ऐसा होता था कि अन्तेवासी जो गुरु के गृह में निवास किया करते थे मर्दव के लिए इस प्रकार के जीवनयापन को अधिक महत्व देते थे और यावज्जीवन गुरु गृह में रहने (तथा यथाक्रम अध्ययन एवं अध्यापन करने की अनुमति भी उन्हें मिल जाया करती थी (छादोग्य २, २३, २)।

गुरु के कर्तव्य—उसे उच्चतम नैतिक और अध्यात्मिक गुणों से युक्त होना आवश्यक है। कठ उपनिषद् (१. २. ८) का कथन है कि निम्न कोटि के मनुष्य द्वारा उपदिष्ट यह सत्य गृहीत नहीं हो पाता। मुण्डक उपनिषद् (१, १२, २,) के अनुसार उसे श्रोत्रीय और पूर्णतया ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, उसे परमैक्य की तत्त्वानुभूति पर आधारित ज्ञान से युक्त होना चाहिए जिसके द्वारा उसे अपने शिष्यों को प्रबुद्ध करना है, अन्यथा “अधे का मार्गप्रदर्शन” वाली युक्ति चरितार्थ होगी।

गुरु का यह कर्तव्य है कि जब योग्य शिष्य उसके पास पहुँचे तो उसे अपने ज्ञान के अनुसार सत्य का उपदेश करे (मुण्डक १, २, १३) और उससे कुछ भी छुपाये नहीं क्योंकि इस प्रकार का दुराच उसके लिए हानि का कारण बनेगा (प्रश्न ६ १) तैत्तिरीय आरण्यक (७.४) कहता है कि गुरु को सम्पूर्ण हृदय से अध्यापक कहना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण (१, ४, १, १, २६, २७) के अनुसार वह अपने शिष्य के समस्त प्रत्येक बात का उद्घाटन करने के लिए बाध्य होता था जो किसी भी मूल्य पर उसके साथ एक वर्ष पर्यन्त निवास कर चुका हो (सम्बतसर-वासिन)। यह कहना सम्भवतः इस बात की ओर संकेत करता है कि विद्यार्थी लोगों के द्वारा अध्यापको का परिवर्तन होते रहना संभव था। जो भी हो यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अध्यापक पूर्णतः

स्वतन्त्र था कि वह किसी शिक्ष्य को केवल उसी विद्याओं का उपदेश दे जिनके लिए वह योग्य हो और उस ज्ञान को सुप्त रखे जिसके योग्य वह न हो। इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं जब कि कुछ विद्याएँ सुप्त रखी गईं और उनका उपदेश केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही किया गया—वशिष्टों और स्त्री-भागों का वर्णन (प० ब्रा० १५, ५, २४ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३, ५, २, १ कठसंहिता ३७, १७ प्रवहण जैबलि और उपका ऋह्यज्ञान का वर्णन बृहदा० उप० ६, १, ११)

स्त्री-शिक्षा—प्राप्त प्रमाणों से अनुसार सिद्ध होता है कि स्त्री के लिए शिक्षा का अभाव न था। वही-कही ऐसा वर्णन मिलता है जब कि स्त्रियाँ वैदिक कालों में भाग लेती थीं। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों में से एक दार्शनिक विषयों के ऊपर बड़ा ही सुन्दर विवाद करती है, जिसका वर्णन हम बृहदारण्यक (२, ४, ४, ५, १) में मिलता है। ऐतरेय उपनिषद् में दिये हुए दो अनुशासनों के अनुसार (२, १) यह भी ज्ञात होता है कि विवाहित स्त्रियों को वेदान्त के विषयों पर होने वाले विवादों को सुनने की आज्ञा थी। उपनिषद् कुछ अन्य स्त्रियों का वर्णन करते हैं जो अध्यापन करती थीं, यद्यपि यह नहीं ज्ञात होता कि वे विवाहित थी या नहीं। बृहदा० उप० (६, ४, १७) में एक मनोरजन अनुष्ठान का वर्णन है जिसमें एक व्यक्ति ऐसी कन्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है जो गृहस्थ हो। कौषीतकि ब्राह्मण (७, ६) में एक धाम स्त्री परमावस्थि का वर्णन है जो उत्तर की ओर इसलिये पर्यटन करती है कि उत्तरेतर अध्ययन कर सके और अपनी विद्वाना के बल पर उसे वाक् (सरस्वती) की उपाधि प्राप्ति होनी है। इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि स्त्रियों को उन ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी जिनके लिए पुरुष अयोग्य थे और जिनका ज्ञान स्त्रीत्व को पूर्णत्व प्रदान करने वाला समझा जाता था। नृत्य और गान ऐसी ही कलाएँ थी (तैत्तिरीय संहि० ६, १, ६, ५, मंत्रायणो संहि० १, ७, ३, शतपथ ब्राह्मण ३, २, ४, ३-४)।

अध्यापन के विषय —जब इस काल में अध्ययन के विभिन्न विषयों तथा

सन्त्र प्रतिदिन नित्यकार्यों को प्रारम्भ करने के पूर्व पढ़ा जाता था, कि शिष्य तथा गुरु एक ही समान लक्ष्य में सम्बन्धित होत-थ और वह था पवित्र ज्ञान की रक्षा तथा प्रचार करना और अपने जीवन तथा चरित्र में उसके मूल्य का उद्घाटन करना। वही-वही ऐसा होता था कि अन्तेवासी जो गुरु के गृह में निवास किया करते थे सदैव के लिए इस प्रकार के जीवनयापन की अधिक महत्व दते थे और यावज्जीवन गुरु गृह में रहने (तथा यथाक्रम अध्यापन एवं अध्यापन करने की अनुमति भी उन्हें मिल जाया करती थी (छादोग्य २, २३, २)।

गुरु के कर्त्तव्य—उसे उच्चतम नित्य और अध्यात्मिक गुणा से युक्त होना आवश्यक है। कठ उपनिषद् (१ २, ८) का वचन है कि निम्न बोटि के मनुष्य द्वारा उपदिष्ट यह गुरु गृहीत नहीं हो पाता। मुण्डक उपनिषद् (१, १२, २,) के अनुसार उसे श्रोत्रीय और पूणतया ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, उसे परमैश्वर्य की तत्त्वानुभूति पर आधारित ज्ञान से युक्त होना चाहिए जिसके द्वारा उसे अपने शिष्यों को प्रबुद्ध करना है, अन्यथा “अधे वा मार्गप्रदर्शनं” वाली युक्ति चरितार्थ होगी।

गुरु का यह कर्त्तव्य है कि जब योग्य शिष्य उसके पास पहुँचे तो उसे अपने ज्ञान के अनुसार सत्य का उपदेश करे (मुण्डक १ २, १३) और उससे कुछ भी छुपाये नहीं क्योंकि इस प्रकार का दुराव उसके लिए हानि का कारण बनेगा (प्रश्न ६ १) तैत्तिरीय आरण्यक (७.४) कहता है कि गुरु को सम्पूर्ण हृदय से अध्यापक कहना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण (१, ४, १, १, २६, २७) के अनुसार वह अपने शिष्य के समक्ष प्रत्येक बात का उद्घाटन करने के लिए बाध्य होता था जो किसी भी मूल्य पर उसके साथ एक वर्ष पर्यन्त निवास कर चुका हो (सम्बतसर-वासिन)। यह कहना सम्भवतः इस बात की ओर संकेत करता है कि विद्यार्थी लोगों के द्वारा अध्यापक का परिवर्तन होते रहना संभव था। जो भी हो यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अध्यापक पूर्णतः

स्वनम्र था कि वह किसी शिक्ष्य को केवल उन्हीं विधाओं का उपदेश दे जिनके लिए वह योग्य हो और उस ज्ञान को गुप्त रखे जिसके योग्य वह न हो। इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं जब कि कुछ विद्यार्थी गुप्त रखी गईं और उनका उपदेश केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही किया गया—वशिष्टो और स्तोत्र मागो का वर्णन (प० ब्रा० १५, ५, २४ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३, ५, २, १ ऋक्संहिता १७, १७ प्रवहण जैबलि और उमका ब्रह्मज्ञान का वर्णन बृहदा० उप० ११, ११)

स्त्री-शिक्षा—प्राप्त प्रमाणों में अनुसार सिद्ध होता है कि स्त्री के लिए शिक्षा का अभाव न था। वही-कही ऐसा वर्णन मिलता है जब कि स्त्रियाँ वैदिक ऋषियों में भाग लेती थीं। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों में से एक दारानिक विषयों के ऊपर बड़ा ही सुन्दर विवाद करती है, जिससे वर्णन हमें बृहदारण्यक (३, ४, ४, ५, १) में मिलता है। ऐतरेय उपनिषद् में दिये हुए दो अनुशासनों के अनुसार (२, १) यह भी ज्ञात होता है कि विवाहित स्त्रियों को वैदिक विषयों पर होने वाले विवादी को सुनने की आज्ञा थी। उपनिषद् कुछ अन्य स्त्रियों का वर्णन करते हैं जो अध्यापन करती थीं, यद्यपि यह नहीं ज्ञात होता कि वे विवाहित थी या नहीं। बृहदा० उप० (६, ४, १७) में एक मनोरेजन अनुष्ठान का वर्णन है जिसमें एक व्यक्ति ऐसी कथा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है जो पंडित हो। कोपीतनि ब्राह्मण (७, ६) में एक आर्य स्त्री पश्चावस्थि का वर्णन है जो उत्तर की ओर इसलिये पर्यटन करती है कि उच्चतर अध्ययन कर सके और अपनी निदना के बल पर उसे वाक् (सरस्वती) की उपाधि प्राप्ति होती है। इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि स्त्री को उन सलिल कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी जिनके लिए पुरुष अयोग्य थे और जिनका ज्ञान स्त्रीत्व को पूर्णत्व प्रदान करने वाला समझा जाता था। नृत्य और गान ऐसी ही कलाएँ थी (तैत्तिरीय संहि० ६, १, ६, ५, मैत्रायणी संहिता ३, ७, ३, शतपथ ब्राह्मण ३, २, ४, ३-४)।

अध्यापन के विषय — अब इस बात में अध्ययन के विभिन्न विषयों तथा

साहित्य के विभिन्न प्रकारों के विषय में विचार करेंगे ।

वेद के अध्ययन के लिए हमें, 'स्वाध्याय' एक शब्द के रूप में प्रयुक्त मिलता है । स्वाध्याय के महत्त्व और उससे प्राप्त होने वाले विशिष्ट सत्कर्मों का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है । (वे० श० ब्रा० (ग्यारह) ५, ६ ६ तथा तैत्तरीय आरण्यक (वे० १३) अन्यत्र भी विद्वान् त्रिष्विध अथवा विद्यार्थी के आनन्द की तुलना अधिक से अधिक संभव आनन्द से की गई है (वे० वृ० उप० (पाँच) ३, ३३ तथा तै० आ० ६, ८) । स्वाध्याय का मुख्य उद्देश्य ऋक्, यजुः और साम की सभी विद्या का ज्ञान करना था जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण के अनेक स्थलों पर मिलता है ।

तीनों वेदों के अध्येता को त्रिष्विध अथवा तिषुक् (Thrice pure) कहा गया है (काठक संहिता ३७, १, ७ और तैत्तरीय ब्रा० २, ७, १, २) ।

तरकालीन साहित्य में वेद के अतिरिक्त अन्य विषयों का भी उल्लेख है जिनका अध्ययन तथा अध्यापन उस काल में होता था । उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं —

१. शतुशासन—सायण के अनुसार यह ६ वेदों की शिक्षा, कल्प व्याकरण, निष्कृत, छन्द और ज्योतिष का ही नामान्तर है ।

२. विद्या—सायण के अनुसार विद्या से ग्याय, शास्त्रों से अभिप्राय है, किन्तु एगेलिंग (Eggeling) से कुछ विशेष विद्याओं जैसे सप्त विद्या अथवा विष साहित्य । गेल्डनर इसे प्रारम्भिक ब्राह्मणों के

३. वाकी वाक्यम्—गेल्डनर के अनुसार यह प्रकार है । शंकर ने छान्दोग्य में इसका अर्थ "

४. इतिहास पुराण—इनका एक साथ नामोत्तरेण सर्वप्रथम अथर्व (१५, ६ ४ इत्यादि) में मिलता है केवल इतिहास का स्वतन्त्र उल्लेख गतपथ ब्राह्मण (तेरह), ४, ३, १२, १३ तथा संयुक्त रूप में (ग्यारह ५, ६, ८, ७, ९) तथा त्रैमिनीय (१.५३) बृहदारण्यक (२. ४, १०, ४, १, २, ५, ११) और छांदोग्य (तीन, ४, १, २), (यात १, २, ४ ९ ७, १) उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद् पुराण उन्हें एवम् वेद मानते हैं, जब कि गतपथ दोनों को वेद मानता है। शंकर और सायण की परिभाषाओं के अनुसार दोनों में बड़ा भेद दृष्टि-गोचर होता है। यास्क ने केवल इतिहास का उल्लेख किया है मुंभवतः पत्रत्रलि को इन दोनों का ज्ञान स्वतन्त्र विषयों के रूप में था।

५. आरण्यक—ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय में शुन,श्वेप आरण्यक का वर्णन है और उन आरण्यक-विशेषों का भी उल्लेख है जो सौवर्ण की वस्त्र सुनाते हैं, चित्रे गतपथ में व्याख्यान कहा गया है।

६. अग्निहोत्र—

७. अनुष्वातेय—

८. श्वातेय—अधिकतर इसका प्रयोग अर्धवाद के लिए किया गया है।

९. गाथा—ऋग्वेद का गाथा है जिसका साधारण अर्थ गीत है। ऐतरेय ब्राह्मण इत्यादि में उल्लेख है।

१०. नाराशंसी—ऋग्वेद (१०, ८५, ६) में इसका सर्वप्रथम उल्लेख है।

११. ब्राह्मण—ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय-संहिता और जनपथ ब्राह्मण में उल्लेख है।

१२. क्षत्र विद्या—मे अग्निप्रथम शासकवर्ग की विशेष विद्या से है।

१३. राशि—शंकर के अनुसार गणित से तात्पर्य है छान्दोग्य में उल्लेख है।

१४. नवत्र विद्या—छान्दोग्य में उल्लेख है, शंकर के अनुसार "ज्यो-तिषम्"।

साहित्य के विभिन्न प्रकारों के विषय में विचार करेंगे ।

वेद के अध्ययन के लिए हम, 'स्वाध्याय' एक शब्द का रूप में प्रयुक्त मिलता है । स्वाध्याय के महत्त्व और उससे प्राप्त होने वाले विशिष्ट सत्त्वों का उल्लेख हम शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है । (वे० श० ब्रा० (ग्यारह) ५, ६ ६ तथा तैत्तिरीय आरण्यक (दो १३) अन्यत्र भी बिद्वान् श्रीत्रिय अथवा विद्यार्थी के आनन्द की तुलना अधिक से अधिक सभ्य आनन्द की गई है (वे० वृ० उप० (पाँच) ३, ३३ तथा तै० आ० ६, ८) । स्वाध्याय का मुख्य उद्देश्य ऋक् यजु और साम की सभी विद्या का ज्ञान करना था जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण के अनेक स्थलों पर मिलता है ।

तीनों वेदों के अध्येता को त्रिशुद्धि अथवा त्रिषुक् (Thrice pure) कहा गया है (काठक संहिता ३७, १, ७ और तैत्तिरीय ब्रा० २, ७ १, २) ।

तत्कालीन साहित्य में वेद के अतिरिक्त अन्य विषयों का भी उल्लेख है जिनका अध्ययन तथा अध्यापन उस काल में होता था । उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं —

१ अनुशासन—सायण के अनुसार यह ६ वेदांगों शिक्षा, कल्प व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष का ही नामान्तर है ।

२ विद्या—सायण के अनुसार विद्या से न्याय, श्रीमंसा इत्यादि वर्णन शास्त्रों से अभिप्राय है, किन्तु एगेलिंग (Eggeling) का मत है कि इस शब्द से कुछ विशेष विद्याओं जैसे सर्प विद्या अथवा विष विद्या का अर्थ किया जाना चाहिये । गेरुडनर इसे प्रारम्भिक ब्राह्मणों के अध्ययन का स्रोत मानते हैं ।

३. वाको वाक्यम्—गेरुडनर के अनुसार यह इतिहास पुराण का ही एक प्रकार है । शंकर ने छान्दोग्य में इसका अर्थ "तर्कशास्त्रम्" इति किया है ।

४. इतिहास पुराण—इसका एक साथ नामोल्लेख सर्वप्रथम अथर्व (१५, ६) इत्यादि) में मिलता है केवल इतिहास का स्वतन्त्र उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (तेरह), ४, ३, १२, १३ तथा सघुक्न रूप में (ग्यारह ५, ६, ८, ७, ९) तथा तैमिनीय (१.५३) बृहदारण्यक (२.४, १०, ४, १, २, ५, ११) और छांदोग्य (तीन, ४, १, २)। (सात १, २, ४, २, ७, १) उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद् पुराण उन्हें पंचम वेद मानते हैं, जब कि शतपथ दोनों को भेद मानता है। शंकर और सायण की परिभाषाओं के अनुसार दोनों में थोड़ा भेद दृष्टि-गोचर होता है। यास्क ने केवल इतिहास का उल्लेख किया है मूत्रबल को इन दोनों का ज्ञान स्वतन्त्र विषयों के रूप में था।

५. आख्यान—ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय में गुप्त श्रेण आख्यान का वर्णन है और उन आख्यान-विदों का भी उल्लेख है जो सौवर्ण की कथा सुनाते हैं जिसे पतंजल में व्याख्यान कहा गया है।

६. अन्वाख्यान—

७. अनुव्याख्यान—

८. व्याख्यान—अधिकतर इसका प्रयोग अर्थवाद के लिए किया गया है।

९. गाथा—ऋग्वेद का शब्द है जिसका साधारण अर्थ गीत है। ऐतरेय ब्राह्मण इत्यादि में उल्लेख है।

१०. नाराजंसी—ऋग्वेद (१०, ८५, ६) में इसका सर्वप्रथम उल्लेख है।

११. साहाण—ऐतरेय ब्राह्मण, वैतगीय-संहिता और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है।

१२. क्षत्र विद्या—मे अभिप्राय शासनवर्ग की विशेष विद्या से है।

१३. राज्ञि—शंकर के अनुसार गणित से तात्पर्य है छांदोग्य में उल्लेख है।

१४. मलय विद्या—छांदोग्य में उल्लेख है, शंकर के अनुसार “ज्यो-निषम्”।

१५ भूत विद्या—मैक्डनल के अनुसार Demonology अर्थात् प्रेत विद्या में तात्पर्य है। छान्दोग्य उपनिषद् में इसका उल्लेख है। शंकर के अनुसार अर्थ = भूतसंस्त्रम्। रगरामानुज के अनुसार अर्थ = वशीकरण विद्या।

१६ सर्प विद्या—छान्दोग्य उपनिषद् और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। गोपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख सर्पवेद के नाम से मिलता है।

१७. अथर्वान्तरस—अथर्ववेद का सामूहिक नाम है जिसका उल्लेख ब्राह्मणों में किया गया है। (तैत्तिरीय ब्रा० ३, १२, ८, २ शतपथ ११, ५, ६, ७, बृहद० उप० २, ४, १०, ४, १, २, ५, ११, छान्दोग्य उप० ३, ४, १२, १ तैत्तिरीय उपनिषद् २, ३, १, तैत्तिरीय आरण्यक २, ६, १० अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख एक बार (१०, ७, २०) हुआ है।

१८. ईश्व—इसका उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद् में मिलता है जहाँ पर कि शंकर ने इसका अर्थ उत्पात ज्ञान किया है (The knowledge of portents)

१९ निधि—छान्दोग्य उपनिषद् में उल्लेख है। शंकर ने इसका अर्थ "महाकालादि निधि शास्त्रम्" लिखा है जब कि रगरामानुज इसका अर्थ निधि दशनोपाय-शास्त्रम्" इस प्रकार करने हैं

२०. विद्यु—छान्दोग्य में उल्लेख है शंकर ने इसका अर्थ धातु रूप किया है।

२१ सूत्र—इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद् में हुआ है। इसका अभिप्राय यज्ञ इत्यादि के विषय में निर्देश देने वाला ग्रन्थ में है।

२२ उपनिषद्—इसका उल्लेख सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद् (२, ४, १०, ४, १२, ५, ११) में मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद् के कुछ अंश भी "इत्युपनिषद्" इस प्रकार समाप्त हुए हैं।

२३. श्लोक—वृद्धारण्यक मे उल्लेख है और शंकर ने इसका अर्थ दिया है—वे मन्त्र जो वेदो मे नहीं मिलते किन्तु ब्राह्मणो मे मिलते हैं (ब्राह्मण प्रभाव मन्त्र) ।

२४. वेदों का वेद—छान्दोग्य उपनिषद् मे “वेदानां वेद” का उल्लेख हुआ है और शंकर ने इसका अर्थ लिखा है । प्रचीन संस्कृत का व्याकरण जिसके द्वारा पाँचों वेद समझे जा सकने हैं । (वेदानां भारत-पञ्चमाना) (वेदानध्याप-यामाग महाभारत पञ्चमान) वेद व्याकरणमिति ।

२५. *एकामन—छान्दोग्य मे उल्लेख है । शंकर ने इसका अर्थ दिया है नीतिशास्त्रम् ।

२६. देव विद्या—छान्दोग्य मे उल्लेख है । शंकर ने इसका अर्थ दिया है निम्न जब कि रगरामानुज ने इसे “दिव्ययोगमना प्रकार विद्या” बनाया है ।

२७. ब्रह्म विद्या—छान्दोग्य मे उल्लेख है । शंकर ने इसका अर्थ “सिगा कल्प और छन्दम वेदांग” दिया है ।

२८. देवजन विद्या—छान्दोग्य मे उल्लिखित विषयों मे से यह उत्तिम है । शंकर ने अनुसार इसका अर्थ “गण—युक्तिष्ट” है जिसकी कि शंकर के टीकाकार ने स्पष्ट करने के लिए लिखा है “कृ-कुमादि सम्पादनम्” किन्तु इसमे रगत का अर्थ भी निकल सकता है । नृत्य-वाद्य शिल्पादि “विज्ञानानि” है । रगरामानुज ने समास को विभक्त करके देव-विद्या गन्धर्वों की कला और जन विद्या (आयुर्वेद) का अलग-अलग उल्लेख किया है ।

सूत्रकाल मे शिक्षाप्रणाली

सूत्रों मे तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली का पर्याप्त वर्णन प्राप्त होता है । यह

स्मरण रखने योग्य है कि सूत्र ग्रन्थों से हमें किसी ऐसे नवीन तत्व का ज्ञान नहीं होता जिसने वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन किया हो उस समय केवल पूर्व प्रचलित प्रणाली का ही संरक्षण होता रहा जो वैदिककाल में प्रारम्भ हुई थी। उन्हीं प्रणालियों को इस युग में अन्तिम रूप प्रदान किया गया और इस क्रिया में उसका तत्कालीन उदीयमान धार्मिक एवं सामाजिक सम्प्रदायों से प्रभावित होना उचित ही था। सूत्रों ने पूर्वकालीन सम्पूर्ण अध्ययन को पूर्णता प्रदान की और जितने भी अनिश्चित विधान परम्परार्यों, और प्रथायें थी जिनका उल्लेख पवित्र ग्रन्थों में किया गया था, को निश्चित किया।

विद्यारम्भ—शिक्षा के माध्य विद्यार्थी का सर्व प्रथम परिचय जिस क्रिया से होता था उसे विद्यारम्भ अथवा 'अक्षर स्वीकरणम्' भी कहते थे जिसमें उसे पहले पहल वर्ण ज्ञान कराया जाता था। यह संस्कार पाँच वर्ष की अवस्था में होता था। (प्राप्तु पचमे वर्षे) और सभी जाति के लोगों को यह प्राप्त था। इस संस्कार में बालक को हरि, लक्ष्मी और सारस्वती की पूजा तो करनी ही पड़ती थी, माय ही अपनी (१) कुल विद्या (स्वविद्या), (२) उस विद्या विशेष के भूतबानों और (३) विशेषतः उस विद्या का भी पूजन करना पड़ता था। (स्मृति चन्द्रिका मैसूर संस्करण पृष्ठ ६६-६७)।

विद्यारम्भ का सम्भार होने के पश्चात् ब्रूडाकरण और उसके पश्चात् उपनयन होता था। कौटिल्य (अर्थ० १ २) के अनुसार उस राजकुमार के लिए जिसका ब्रूडाकरण हो चुका हो (वृत्त बालकर्म) विद्यारम्भ का अर्थ निम्न प्रकार मर्यादा सीखना होता था।

उपनयन—विशेष तथा नियमित रूप से शिक्षा का प्रारम्भ उपनयन के पश्चात् होता था जो ब्राह्मण पण्डित तथा वैश्य इनमें से प्रत्येक जाति के लिए के लिए विहित था (बोधायन धर्म सू० १ ३, १० आपस्तम्ब एवं १, १ ६)। यद्यपि उनके लिए भिन्न-भिन्न नियम होते थे किन्तु इन जातिगणों के जो

लोग शूद्रों की ही भाँति पापपूर्ण कृत्य करते थे वे इस संस्कार के लिए अनर्ह हो जाते थे (वही) ।

शूद्रों की उपनयन के लिए अर्हता—किन्तु इस बात को विशेष महत्व की दृष्टि से ध्यान देना चाहिए कि विधि व्याख्याताओं में से केवल बौधायन (गृह्य सूत्र ५, ८, ९) शूद्र रथकार को भी उपनयन के लिए योग्य स्वीकार करते हैं। वह कहते हैं कि उसे विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वर्षों का प्रेरक मानना चाहिए। यहाँ पर वस्तुतः बौधायन ने वैदिक परम्परा का अनुवर्तन किया है। प्राचीन वैदिक कर्म-काण्ड कुछ विशेष अवसरों पर शूद्रों, विशेषतः रथकार या बडई को, उन कार्यों में भाग लेने का विधान रखता है। तृतीय ब्राह्मण में कुछ ऐसे विशेष मन्त्रों का उल्लेख है जो कि अग्न्याधान के अवसर पर रथकार द्वारा पढ़े जाने चाहिए। बौधायन ने (धर्म० १, ९, १७, ६) रथकार की परिभाषा वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न व्यक्ति के रूप में की है और मिश्रित जातियों के प्रति विद्वेश भावना और बडई का उपनयन संस्कार की अर्हता से निष्काशन का जो उल्लेख अवान्तरकालीन सूत्रकारों (आपस्तम्ब इत्यादि) में मिलता है उसे परवात्कालीन सिद्धान्त के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए।

स्त्री शिक्षा

जहाँ तक स्त्री शिक्षा का सम्बन्ध है वैदिक काल की परम्परा अशुभ्य रही। बृहदेवता में ऋषि की स्त्री को ब्रह्मवादिनी कहकर वर्णित किया गया है। घोषा, रोमशा, लोपमुद्रा, विश्वा) कुछ स्मृतिकारों ने “ब्रह्मवादिनी” का अर्थ उस कुमारी से किया है जो विवाह नहीं करती। हारीत (× + १. २३) कहता है कि “स्त्रियाँ दो प्रकार की होती हैं—(१) ब्रह्म वादिनी और (२) सद्यो-वधू। इनमें पहली उपनयन के लिए, अग्न्याधान के लिए तथा वैदिक अध्ययन इत्यादि के लिए योग्य है। सद्यो-वधू को केवल विवाह से पूर्व किसी रूप में उपनयन कर लेना होता था।” यम भी कहता है—“प्राचीन काल में

स्त्रियों को ज्ञानी ब्रह्म (उपनयन) वैदिक अध्ययन और सावित्री वाचन के लिए योग्य होती थी ।

श्रीति अथवामृह्य-सूत्री ने उन वैदिक मन्त्री को लिखा है जिन्हें अनुष्ठानो-
न्विष्ट पर स्त्रियों अपने पति के साथ पढ़ती थी {आष्य० थी० सू० १, २,
गोमिल गू० सू०—३, २, ३, आपस्तम्ब (बारह) ३, १२, पारस्व० ६, २१)
गोमिल (गू० सू० १, ३) में लिखने हैं कि स्त्री को शिक्षा दी जानी चाहिये
ताकि वह यज्ञों में भाग ले सके (न हि स्त्र्यु अनघोरप शक्नोति परानी होतुमिति)
। और भी—जैमिनि के पूर्व भीमास्य के प्रथम अध्याय के तीसरे अधिवर्णन
का विषय बताते हुए शबर-स्वामी ने कहा है कि इसका वर्ण्य-विषय यज्ञ कार्यों
में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का वर्णन है । मध्वाचार्य (न्यायभाषा विस्तार
पृ० ३३५) उसी की टीका करते हुये लिखते हैं “अस्यैवाधिकरणस्य अनुसारेण
अष्ट वर्ष ब्राह्मण उपनयोत्ततम् अध्यापयित इत्यानापि स्त्रियोऽपि अधिकारः ।”
“अर्थात् आठ वर्ष के ब्राह्मण के लड़के का उपनयन कर देना चाहिए और उस-
को पढ़ाना चाहिये और यही अधिकार स्त्रियों का भी है ।” सबसे अंत में हम
हेमाद्रि के कथन को भी उद्धृत कर सकते हैं कि “कुमारिकों को विद्या और
धर्मनीति की शिक्षा देनी चाहिए । शिक्षित कुमारी अपने पिता और पति दोनों
के ही परिवारों का कल्याण चलायन करती है । अतएव उसका विवाह भी
मनीषी पति के साथ करना चाहिए क्योंकि वह स्वयं विदुषी होती है ।”

बौद्धकालीन शिक्षा-प्रणाली

(विनयपिटक के अनुसार)—बौद्धों की शिक्षा-प्रणाली का इतिहास व्या-
वहारिक रूप से बौद्ध सभों की प्रणाली का ही इतिहास है । बौद्धकालीन शिक्षा
और अध्ययन बौद्ध विहारों के ही चारों ओर उसी प्रकार केन्द्रीभूत था जैसे
वैदिक संस्कृति यज्ञ के चारों ओर केन्द्रीभूत थी । इन बौद्ध-विहारों के प्रभाव
से स्वतन्त्र अपवादा अलग कोई शिक्षा की सुविधा बौद्ध संसार में न थी । शिक्षा

का सारा व्यापार चाहे वह धार्मिक हो अथवा धर्मनिरपेक्ष, भिक्षुओं के हाथ था। उन लोगों को विद्या और विद्याध्ययन का एकाधिकार प्राप्त था। बौद्ध कालीन संस्कृति के एकमात्र रक्षक वही थे।

बौद्ध शिक्षा का पहला बिन्दु होता था पट्वज्जा अथवा प्रवज्जा जिसमें विद्यार्थी को अपने गृह का त्याग करना पड़ता था।

यह भी लक्ष्य किया जा सकता है कि पट्वज्ज्य अर्थात् बाहर जाना (घर से) उस ब्राह्मण प्रणाली से बहुत कुछ मिसता-जुलता है जिसके विद्यार्थी बालक को अपने माता-पिता और बन्धु-बान्धव के सम्पर्क और संरक्षण को त्याग कर तपोवन अथवा आश्रम के नये वातावरण में जो अनुशासन और प्रशिक्षण से युक्त होता था, “अन्तेवासी” के रूप में अपने चुने हुए गुरु के साथ निवास करने के लिए जाना पड़ता था। बौद्ध प्रणाली के अनुसार भी व्यक्ति को एक विशेष शिक्षक के अनुशासन में रखा जाता है जो कि अपने आचरण पर नियन्त्रण रखनेवाला होता है। ब्राह्मण प्रणाली के अनुसार ही शिक्षा आरम्भ के लिए निम्नतम आयु नियत थी और आठ वर्ष से कम बालक इस नियम में दीक्षित न किए जाते थे। विद्यार्थी जीवन का काम में कम काल ब्यारह वर्ष ब्राह्मण प्रणाली के अनुसार था। वही बौद्ध-प्रणाली में भी बना रहा। उपनयन के पश्चात् बालक को ब्रह्मचारी की उपाधि दी जाती थी। उसी से मिलता-जुलता बौद्ध विशेषण है सामणेर जिसको कि उस बालक के सिधे प्रयोग करते हैं जो पट्वज्जित होता है।

अप्यापको के रूप में उपध्याय और आचार्य — अब हम भिक्षुओं को शिक्षा देने के लिए किये प्रवन्धों का विचार करेंगे। उपसपदा वो उच्चतर दीक्षा भी दीक्षा के लिए प्रस्तुत भिक्षु को स्वतन्त्र अवस्था अथवा आचरण के लिए स्वतन्त्रता नहीं प्रदान करती। उसे भी दो वरिष्ठ व्यक्तियों के अनुशासन में रखा जाता था जो विद्या, चरित्र और प्रसिद्धि से विशिष्ट होते थे और जिन्हें आचार्य

और उपाध्याय कहा जाता था। महावग्ग में (एक, २५-३३) इत्यादि ग्रन्थों के वर्णन से भी इन लोगो के कार्यों के पारस्परिक अन्तर का बोध नहीं होता। प्रतीत ऐसा होता है कि उपाध्याय तो पवित्र ग्रन्थों और सिद्धान्तों के अध्यापन के कर्त्तव्य से सम्बन्धित उच्चाधिकारी था और आचार्य पर शिष्यार्थी भिक्षु के चरित्र का उत्तरदायित्व रहता था। इसलिए सम्भवतः उसे कर्मचार्य भी कहा जाता था, जिसमें न केवल उसके धार्मिक कृत्यों में भाग लेने का ही वरन् अनुशासन के सम्बन्ध में भी उत्तरदायित्व का ज्ञान होता है।

विद्यार्थियों के नित्य कर्त्तव्य — ब्राह्मण-प्रणाली की भाँति ही महावग्ग और चुल्लवग्ग के अनुसार बौद्ध प्रणाली भी गुरु की सेवा करना जिन्हा जम के एक भाग के रूप में विद्यार्थी का कर्त्तव्य मानती है। विद्यार्थी को सवेरे तबके उठना चाहिए और अपने गुरु के मुख प्रच्छालन के हेतु जल तथा दन्त धावन उपस्थित करनी चाहिए। इसके पश्चात् उसके लिए आसन की व्यवस्था करके स्वच्छ पात्र में उनके हेतु चावल यक्त दुग्ध उपस्थित करे और उसके पी लेने के पश्चात् पात्र को धोकर उम स्थान को भी स्वच्छ करे। नतपश्चात् उसे अपने गुरु को भिन्नाटन के लिए आवश्यक उपादानों में यत्न करे और यदि वह स्वयं भी उसके साथ जाना चाहे तो स्वयं भी उसी के समान वस्त्र पहिने और न उममें बहुत दूर और न बहुत उमके बहुत पास बने। जब उमका गुरु नील रहा हो तो टोके नहीं भले ही वह गलती कर जाय। लौटते समय विद्यार्थी को गुरु के आने में पूर्व आ जाना चाहिए ताकि वह आवश्यक वस्तुएँ तैयार रखे और वस्त्र परिवर्तन में उसे सहायता करे। पश्चात् यदि आवश्यकता हो तो कुछ भोजन उपस्थित करने के बाद उसकी इच्छानुसार उष्ण अथवा शीत जल से उसके स्नान की व्यवस्था करे और यदि वह स्नानागार (मस्कुत यन्त्र गृह) में स्नान करे तो उसे देह में लगाने के लिये उबटन और बदन में छुपड़ने के लिये मिट्टी दे जिसमें अग्नि की गर्मी से रक्षा कर सके। यदि विद्यार्थी स्वयं भी स्नान करना चाहे तो उसे शीघ्र ही नहाकर देह मथाकर और वस्त्र परिवर्तित कर गुरु के पादप्रच्छालन के लिए जल, पादुकाएँ और तीनियाँ लेकर स्थित

हो जाना चाहिए। स्नान के पश्चात् यदि अध्यापक चाहे तो अध्यापन होता है। अध्यापन प्रश्नोत्तर रूप में अथवा भाषण रूप में होगा।

निम्न श्रेणी के कार्यों की परम्परा में विद्यार्थी के लिए एक कार्य यह भी था कि वह अपने अध्यापक के रहने के विहार को, वहाँ का सारा उपकरण और विस्तर डरी, चटाई इत्यादि को हटाकर साफ करे और उन वस्तुओं को भी स्वच्छ करे। भीतर धूप दिखावे। इसके पश्चात् उन वस्तुओं को यथास्थान रखे। उसे विहार के अन्य स्थानों को भी स्वच्छ करना पड़ता था। इस प्रकार की सेवा केवल विद्यार्थी अपने गुरु की कर सकता है अन्य किसी की नहीं। और न वह स्वयं ही किसी दूसरे में सेवा करवा सकता है। यह बिना अध्यापक की अनुमति के न तो कोई चीज किसी से ले सकता है और न दे सकता है। वह अपने गुरु की आज्ञा के बिना न तो किसी ग्राम में प्रवेश कर सकता है और न तो किसी यान में जा सकता था। यात्रा करने के लिए अनुमति ली जा सकती थी किन्तु उसके साथ एक विद्वान भिक्षु रहता था जो उसके आचरण को नियमित कर सके।

अतः यदि अध्यापक अस्वस्थ हो तो विद्यार्थी को उसकी सेवा जीवन के अन्तिम क्षण तक करनी पड़ती थी और उनके अच्छे होने की प्रतिक्षा करनी पड़ती थी।

और उपाध्याय कहा जाता था। महावग्न में (एव, २५-३३) इत्यादि ग्रन्थों के वर्णन से भी इन लोगों के कार्यों के पारस्परिक अन्तर का बोध नहीं होता। प्रतीत ऐसा होता है कि उपाध्याय तो पवित्र ग्रन्थों और सिद्धान्तों के अध्यापन के कर्त्तव्य से सम्बन्धित उच्चाधिवारी या और आचार्य पर शिक्षार्थी भिक्षु के धर्म का उत्तरदायित्व रहता था। इसलिए सम्भवतः उसे कर्मोपाध्याय भी कहा जाता था, जिसमें न केवल उसके धार्मिक कृत्यों में भाग लेने का ही वरन् अनुशासन के सम्बन्ध में भी उत्तरदायित्व का ज्ञान होता है।

विद्यार्थियों के निम्न कर्त्तव्य — ब्राह्मण-प्रणाली की भाँति ही महावग्न और चुल्लवग्न के अनुसार बौद्ध प्रणाली भी गुरु को सेवा करना, शिक्षा ग्रहण के एक भाग के रूप में विद्यार्थी का कर्त्तव्य मानती है। विद्यार्थी को सवेरे तड़के उठना चाहिए और अपने गुरु के मुख प्रच्छादन के हेतु जल तथा दन्त धावन उपस्थित करनी चाहिए। इसके पश्चात् उसके लिए आसन की व्यवस्था करके स्वच्छ पात्र में उनके हेतु चावल यक्त दुग्ध उपस्थित करे और उसके पी लेने के पश्चात् पात्र को धोकर उस स्थान को भी स्वच्छ करे। तत्पश्चात् उसे अपने गुरु को भिजावन के लिए आवश्यक उपदानों से यक्त करे और यदि वह स्वयं भी उसके साथ जाना चाहे तो स्वयं भी उसी के समान वस्त्र पहिने और न उसमें बहुत दूर और न बहुत उसके बहुत पास चले। जब उसका गुरु बोल रहा हो तो ठीक नहीं भले ही वह गलती कर जाय। लोठते समय विद्यार्थी को गुरु के आने में पूर्व आ जाना चाहिए ताकि वह आवश्यक वस्तुएँ तैयार रखे और वस्त्र परिवर्तन में उसे सहायता करे। पश्चात् यदि आवश्यकता हो तो कुछ भोजन उपस्थित करने के बाद उसकी इच्छानुसार उष्ण अथवा शीत जल में उसके स्नान की व्यवस्था करे और यदि वह स्नानगार (संस्कृत यन्त्र गृह) में स्नान करे तो उसे देह से लगाने के निम्न उवर्गन और बदन में चुपड़ने के लिये मिट्टी से जिम्मे अग्नि की गर्मी में गन्धा कर सके। यदि विद्यार्थी स्वयं भी स्नान करना चाहे तो उसे शीघ्र ही महाकर देह सम्हाकर और वस्त्र परिवर्तित कर गुरु के पादप्रच्छादन के लिए जल पादुकाएँ और तौलिया लेकर स्थित

हो जाना चाहिए। स्नान के पश्चात् यदि अध्यापक चाहे तो अध्यापन होता है। अध्यापन प्रश्नोत्तर रूप में अथवा भाषण रूप में होगा।

निम्न श्रेणी के कार्यों की परम्परा में विद्यार्थी के लिए एक कार्य यह भी था कि वह अपने अध्यापक के रहने के विहार को, वहाँ का सारा उपकरण और विस्तर, दरी, चटाई इत्यादि को हटाकर माफ करे और उन वस्तुओं को भी स्वच्छ करे। भीतर धूप दिखाये। इसके पश्चात् उन वस्तुओं को यथास्थान रखे। उमे विहार के अन्य श्यानों को भी स्वच्छ करना पड़ता था। इस प्रकार की सेवा केवल विद्यार्थी अपने गुरु की कर सकता है अन्य किसी की नहीं। और न वह स्वयं ही किसी दूसरे से सेवा करवा सकता है। यह बिना अध्यापक की अनुमति के न तो कोई चीज किसी से ले सकता है और न दे सकता है। वह अपने गुरु की आज्ञा के बिना न तो किसी ग्राम में प्रवेश कर सकता है और न तो किसी यात्रा में जा सकता था। यात्रा करने के लिए अनुमति ली जा सकती थी किन्तु उसके साथ एक निहान भिक्षु रहता था जो उसके आचरण को नियन्त्रित कर सके।

अंत में यदि अध्यापक अस्वस्थ हो तो विद्यार्थी को उसकी सेवा जीवन के अन्तिम क्षण तक करनी पड़ती थी और उनके अच्छे होने की प्रतिक्षा करनी पड़ती थी।

